

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

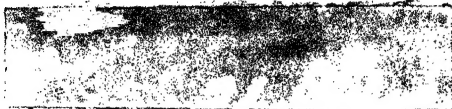
અનુક્રમાંક ૧૩૯૦૦ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ મોહનલાલ મેહતા

વિષય

॥ तोरपति श्री मुनिसुब्रतस्वामिने नमः ॥

चैत्यवंदन ओवीशी

तेमज

नवपटना हुडा.

रचयिता

सहगत श्रेष्ठिवर्य श्री अनुपयंद्र मलुकयंद्र.

प्रकाशक,

शेठ युनीताल रायचंद-भइय.

वीर सं. २४५१.

विक्रम सं. १९८१.

आवृत्ति १ वी.

प्रत १०००

वीर-शासन प्रिन्टींग प्रेसमां परीच विक्रमबाध मोहनबाले छाप्पु.
६. कणुपुर हागपटेलनी पोण-अमदावाह.

डी.म.त. ३. ०-१४-०

અગાઉથી આશ્રય આપનાર ગ્રાહકોના નામ

- ૩૦૦) બાઈ લાડવહ. નાનચંદ વખતચંદની વિધવા.
૧૫૦) બાઈ બિજમ. પીતાંબરદાસ તારાચંદની વિધવા.
૭૫) શાહ રતનચંદ મગનલાલ.
૫૧) બેન હરકોર. અનુપચંદ મલુકચંદની દીકરી.
૫૦) બાઈ હરકોર. વીરચંદ પીતાંબરદાસની વિધવા.
૫૦) નગીનદાસ ઝવેરચંદ ઝવેરી.
૪૫) શુભ ખાતાના કાઢેલા હા. રૂપચંદ ઝવેરચંદ.
૨૫) બેન મોતી. રૂપચંદ ઝવેરચંદની દીકરી.
૨૫) બેન મણી. ઝવેરચંદ સોભાગચંદની દીકરી.
૨૫) બેન ધનકોર. નગીનચંદ ઝવેરચંદની પત્ની.
૨૫) બેન દેવકોર રામચંદ મલખારી.
૧૫) બાઈ કુલકોર મલખારવાળા.
૨૫) બેન શમરત. રૂપચંદ ઝવેરચંદની દીકરી.
૨૫) મગનલાલ તારાચંદ.
૨૫) બાઈ પરશન. શુભાખચંદ ગુળચંદની પત્ની.
૧૦૦) શેઠ શીવાભાઈ હરીલાલ સત્યવાદી. સો નકલ.

ચૈત્યવંદન-ચોવીશીની.

અનુક્રમશીલકા.

પ્રક્ર.	પૃષ્ઠ.
૧ શ્રી ઋષભદેવસ્વામીનું ચૈત્યવંદન	૧
૨ શ્રી અણ્ણનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૧૫
૩ શ્રી સંભવનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૨૨
૪ શ્રી અભિનંદન સ્વામિનું ચૈત્યવંદન	૩૦
૫ શ્રી સુમતિનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૩૮
૬ શ્રી પદ્મપ્રભ સ્વામિનું ચૈત્યવંદન	૪૬
૭ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૫૭
૮ શ્રી ચંદ્રપ્રભ સ્વામિનું ચૈત્યવંદન	૬૫
૯ શ્રી સુવિધિનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૭૭
૧૦ શ્રી શીતલનાથ પ્રભુનું ચૈત્યવંદન	૮૭
૧૧ શ્રી ઐયાંસનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૧૦૪
૧૨ શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામિનું ચૈત્યવંદન	૧૧૦
૧૩ શ્રી વિમલનાથ પ્રભુનું ચૈત્યવંદન	૧૧૮
૧૪ શ્રી અનંતનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૧૨૩
૧૫ શ્રી ધર્મનાથ પ્રભુનું ચૈત્યવંદન	૧૩૧
૧૬ શ્રી શાન્તિનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૧૩૮
૧૭ શ્રી કુન્દ્યુનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૧૪૭
૧૮ શ્રી અરનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૧૫૫
૧૯ શ્રી મહિનાથસ્વામીનું ચૈત્યવંદન	૧૬૨
૨૦ શ્રી સુનિસુવ્રત ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૧૭૦
૨૧ શ્રી નમિનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૧૭૭
૨૨ શ્રી નેમનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૧૮૨
૨૩ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુનું ચૈત્યવંદન.	૧૮૮
૨૪ શ્રી મહાવીર ભગવાનનું ચૈત્યવંદન	૧૯૪
૨૫ શ્રી નવપદ ખમાસમણના હુહા	૨૦૧

શેઠ અનુપચંદ મલુકચંદનું જીવન ચરિત્ર.

નર્મદા નદીના કિનારે આવેલા ભરૂચ (ભુશુન્ધ) શહેરમાં શા. મલુક-ચંદ નામના દશા એસવાલ જ્ઞાતિના શ્રાવક સદ્ગૃહસ્થ હતા, તેઓ સ્વભાવે ભદ્રક પ્રકૃતિના અને માયાળુ હતા. તેમની ધર્મપત્નિ રતનબાઈ નામે હતાં, મલુકચંદ શેઠ સ્વભાવથી જ ન્યાયી અને નિમકહલાત્ર હતા, તેઓ એક વ્યાપારી ગૃહસ્થને ત્યાં નોકરી કરતા હતા, તેમના શેઠને આડત વિગેરેનો સારો વ્યાપાર હતો, મલુકચંદ શ્રેષ્ઠિનાં ધર્મપત્નિ રતનબાઈને સંવત ૧૯૦૦ ના ભાદ્રપદ વદિ ત્રીજને દિવસે પુત્ર રત્નનો જન્મ થયો, તે પુત્ર રત્નનું અનુપચંદ એવું નામ પાડયું. પુત્રનો જન્મ થયો ત્યારથી મલુકચંદ શેઠને ત્યાં ધન ધાન્ય વિગેરેની વિશેષ પ્રકારે વૃદ્ધિ થવા લાગી, ત્યાર બાદ કેટલોએક વખત વીત્યાબાદ તેમના શેઠનો વિચાર આડત વિગેરેનો વેપાર બંધ કરવાનો થવાથી તેમણે પોતા પૈસાની મદદ કરીને તેમજ પોતાની આડત વિગેરેનો ધંધો સોંપીને અનુપચંદ-ભાઈના નામથી બુદ્ધિ દુકાન કરાવી જેથી કાઠિઆવાડ વિગેરે સ્થળોના વેપારીઓ સાથે આડતથી વહાણોમાં માલ મોકલવા મંગાવવાનો વેપાર ધમધોકાર ચાલ્યો. આ પ્રમાણે કેટલોક સમય વીત્યા પછી રૂની આડતનું કામ હાથમાં લીધું તેમાં દિવસે દિવસે સારા ફાવતા ગયા તેમ તેમ કપાસીઆ વિગેરેની આડત વધારતા ગયા આમ ક્રમે ક્રમે મોટા પાયા ઉપર વેપાર વધારીને ઘણું દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. પછી કેટલોક સમય વીત્યાબાદ અનુપચંદભાઈની ઉંમર પાંચ સાત વરસની થઈ પરંતુ નાની ઉંમરથી જ પૂર્વ કર્મોનુસાર ધર્મભાવના જાગૃત થઈ અને પોતાના પિતાની સાથે પરમાત્માનાં પૂજન, દર્શન તેમજ સામાયિકાદિક ક્રિયા પ્રેમથી કરતા હતા. આ પ્રમાણે આઠેક વર્ષની ઉંમર થઈ એવામાં અમદાવાદવાળા ઠાકરસીભાઈ પુંજભાઈ કે જેઓ ભરૂચમાં કલેક્ટરના સિસ્ટેદાર હતા તેઓ અત્રે ઘણો વખત રહેલા તે દરમિયાન તેમની પાસેથી નિયમ ધારવા, એકાસ-ણાદિ વ્રતો કરવાં વિગેરે ધર્મક્રિયાનુષ્ઠાનમાં પ્રીતિ થવા લાગી. તે સાથે ધર્મનું જ્ઞાન પણ સાફ પ્રાપ્ત કર્યું. તે પછી કાંઈક યોગ્ય ઉંમરે પહોંચતાં તેઓ દુકાનના કામમાં જોડાયા. તેમાં હજાપણ અને બુદ્ધિથી સાફ કામ કરી બતાવવા લાગ્યા તેવામાં તેમના પિતાશ્રી શ્રીસમેતશિખરજીની જાત્રા કરવા સાફ અનુપચંદભાઈને દુકાનનું કામ સોંપીને છ સાત મહિના સુધી ગયેલા તે દરમિયાન તેમણે દુકાન સારી રીતે ચલાવી એટલું જ નહીં પણ વહેપારી વર્ગમાં બહાર પડી આગળ

૧૬૫૦

સદ્ગત ઐષ્ટિવર્ય શ્રી અનુપચંદ્ર મલુકચંદ્ર—ભરૂચ.

૦૪-૨૫ ૧૯૦૦.

અવસાન સં. ૧૯૬૫.

પડતો ભાગ લેવા લાગ્યા તેમજ કેટલીક વાર વહેપારીઓની સભા મળતી તેમાં સાઈ માન પ્રાપ્ત કરતા કારણ કે તેમના વહેપાર સંબંધી ઉંચા વિચારો બીજા વહેપારીઓને ઘણા સારા લાગવાથી તેઓ આગળ પડતા થયા. સારા સારા માણસો પણ ઘણી બાબતોમાં તેમની સલાહ લેતા. આ પ્રમાણે પોતાની અપૂર્વ યુદ્ધિ, ડહાપણ, ન્યાય અને ગાંભિર્યાદિક ગુણોવડે લોકોમાં સાઈ વજન પાડ્યું. આમ કેટલાંક વર્ષ વીત્યાબાદ તેમના નાનાભાઈ “ નગીનદાસ ” જીવાન ઉમ્મરમાં ગુજરી ગયા તે વખતે તેમનું શરીર પણ નરમ રહેતું. તેમણે પિતાજીને કહ્યું કે ઘરમા રડાકુટો થવાથી ઉપાધિ અને કલેશ વધારે થશે અને સંસારની વસ્તુસ્થિતિ એવા પ્રકારની છે કે જે કાળે જે બનવાનું હોય તે બન્યાજ કરે છે તો પછી રડકુટ કરવું એ કેવળ કર્મબંધનુંજ કારણ છે. અને તે કર્મબંધનમાં નિમિત્તભૂત પણ તે મરનારનો આત્માજ થશે આથી આપણા મરનાર પ્રત્યેનો પ્રેમજ તે મરનારના તેમજ આપણા આત્માના અહિંત માટે થશે આમ વિનય પૂર્વક અનેક સુક્તિઓથી સમજાવીને પિતાને શાંત કર્યાં. તેમજ એમના નાના ભાઈની વહુ નામે તેજકોર તેને પણ સારી રીતે મીઠાં વચનથી સમજાવી સંસારની રીત પ્રમાણે રોજ રડાકુટો કરવો તે બંધ કર્યો. અને પંદર વીસ દિવસ પછી પોતાના ઘરમાં પ્રભુ પ્રતિમા પધરાવીને અઠ્ઠાઇ મહોત્સવ કર્યો અને આખો દિવસ પ્રભુભક્તિ કરી તમામ વિકલ્પો શાંત કર્યા અને શાંત ચિત્તથી શુભ ભાવથી પ્રભુભક્તિમાં લીન થઇ આત્માને કર્મબંધનમાંથી મુક્ત કરવ માં કાલ કાઢયો એવા ધર્મપ્રેમી જીવોને ધન્ય છે.

વળી એકઠા તેઓશ્રીએ પોતાના પિતાજીને કહ્યું કે આપણે દ્રવ્ય વધારે પેદા કરવાનું શું કામ છે ? કદી એમ માનો કે શુભ ખાતે વાપરીશું પરંતુ એ વિચાર તો માથુ ફેાડીને શીરો ખાવા જેવું છે એટલે કે તે કરતાં તો માથું ફેાડવુંજ નહીં અને શીરો ખાવો નહિ એ વધારે સાઈ છે તેવી જ રીતે વહેપારમાં અસત્ય, જીવહિંસાદિ અનેક કર્મબંધનનાં કારણો છે અને આપણી પાસે સારી રીતે નિર્વાહ થઇ શકે તેટલું દ્રવ્ય તો છે તો પછી વિના કારણે કર્મબંધનમાં શામાટે પડવું જોઈએ માટે વેપાર બંધ કરી આત્મકલ્યાણ કરવું એજ શ્રેયસ્કર છે.

આ પ્રમાણે પિતાજીને સમજાવીને વહેપાર બંધ કરાવ્યો અને વિશેષ પ્રકારે ધર્મના આરાધનમાં કાલ કાઢવા માંડયો તેમજ સંસ્કૃતનો અભ્યાસ પણ તેમણે કર્યો. એવા અવસરમાં ભવિતવ્યતાના યોગે કરીને તેઓ માંદગીમાં સપડાયા અને છ છ મહિના સુધીની સખત બિમારીમાં પણ સુતા સુતા શાસ્ત્રના સૂત્ર

૧. પ્રથમ હુકમમુનિના સંસર્ગથી સૂત્ર વાંચવાની શરૂઆત કરેલી પણ જ્યારે સદ્ગુણના સમાગમથી જાણવામાં આવ્યું કે ‘ સૂત્ર વાંચવા શ્રાવકને યોગ્ય નથી ’ કે તરતજ સૂત્ર વાંચનાં બંધ કરી સૂત્રો સાંભળતા હતા અને પ્રકરણોદિનો અભ્યાસ કરતા હતા.

પાઠો વાંચ્યા કરતા હતા એ તેઓનો ધર્મપ્રત્યેનો અપૂર્વ પ્રેમ જણાવી આપે છે. ત્યાર પછી એક વખતે તેમને હુકમમુનિનો સમાગમ થયો તેઓની પાસેથી કેટલીક શાસ્ત્રાભ્યાસ કરી અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. તેમના સહવાસમાં રહી ધર્મની ચર્ચાઓ કરી કેટલીક બાબતોમાં પ્રવીણ થયા પરંતુ તે હુકમમુનિની કેટલીક વાર્તાઓ તેમને ધર્મવિરૂદ્ધ જણાયાથી તેમનો સમાગમ છોડ્યો અને બીજા મુનિ મહારાજઓનો પરિચય કર્યો.

ત્યાર બાદ ક્રમે કરીને અમદાવાદમાં તેમને ઘણીજ ઉત્તમ અને શુદ્ધ પ્રવૃત્તિવાળા અને આત્માના ગુણોમાંજ રમણ કરનારા શાંત મૂર્તિ શ્રી છુટેરાવળ (શ્રીબુદ્ધિવિજયજી) મહારાજશ્રીનો સમાગમ થયો તેઓશ્રી પાસે તેમણે શ્રાવકનાં સમકીર્ત મૂળ બાર વ્રત અંગીકાર કર્યા.

એવા અવસરમાં અમદાવાદમાં શાંતિસાગર થયા તેમનો પરિચય થયો. શાંતિસાગર પ્રથમ તો ત્યાગી વૈરાગી હતા પરંતુ કેટલો કાળ ગયા પછી તેમની પ્રવૃત્તિ અને પ્રરૂપણા અને વિચારો બદલાઈ ગયા તે અનુપચંદ-ભાઈને રૂચતા નહિ. તેમની સાથે કેટલીક ચર્ચા કરી ભરૂચ આવી સૂત્રો જોઈને વળી અમદાવાદ જઈ તેઓની સાથે ચર્ચા કરી અને શાસ્ત્રોના પાઠો કાઢી જવાબો આપતા. તેઓ અમદાવાદમાં શેઠ દલપતભાઈ ભગુભાઈને ત્યાં ઉતરતા હતા.

શાંતિસાગરના કેટલાક અનુયાયીઓ શાંતિસાગરના વિચારને મળી ગયેલા હતા. તેઓ હંમેશાં સાંજથી શેઠ દલપતભાઈને વંડે આવી લગભગ પચાસ માણસો અનુપભાઈ સાથે તે સંબંધી પ્રશ્નો કરતા હતા, એમના પ્રશ્નોના ઉત્તર શાસ્ત્રાધારે યુક્તિપૂર્વક આપીને સમાધાન કરતા. એમ આખી રાત ચર્ચામાં જાય. સવારે ઘેર જાય, બીજે દિવસે શાંતિસાગર પાસે જાય વળી ત્યાંથી તૈયાર થઈ ફરીથી અનુપભાઈ પાસે આવે ત્યાં તેનું સમાધાન થાય એમ કેટલોક સમય ચાલ્યું તોપણ અનુપભાઈ શાંતિસાગરમાં ફસાયા નહિ કારણ કે તેમના પોતાના સ્વાભાવિક ક્ષયોપશમને લીધે શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ વાર્તા કે કુચુક્રિતયો રૂચિ-કર થતી નહિ.

આમ કેટલોક સમય જતાં વળી અમદાવાદમાં પંજબના તપસીજી કરીને જે આંખે અપંગ શ્રાવક હતા અને તે પણ શાંતિસાગરના પરિચયવાળા હતા તેમને પણ અનુપભાઈના વિચાર રૂચતા આવવાથી શાંતિસાગરનો પરિચય ઓછો કરી અનુપભાઈના સમાગમમાં આવવા લાગ્યા તેથી તેઓ પણ શાંતિસાગરથી બચ્યા. આમ તેઓનો ઘણો વખત જૈનશાસનની વાતોને સિદ્ધ કરવામાંજ જતો અને જૈનશૈલિનું જ્ઞાન તેમનામાં ઉત્તમ પ્રકારનું હતું.

ત્યારબાદ શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી મહારાજનો મેળાપ થયો. તેઓશ્રીની પાસે ઘણા પ્રશ્નોત્તર કરી ઘણી બાબતની માહિતી મેળવી.

એટલુંજ નહીં પણ કેટલીક શંકાઓનું સમાધાન થયું અને ઘણાં શાસ્ત્રોનાં રહ-
સ્ય વિશેષ પ્રકારે જાણવામાં આવ્યાં. તેથી કરીને સ્યાદાદ્વ જ્ઞાનમાં વિશેષ પ્રકારે
વૃદ્ધિ થઈ અને જૈનશૈલિનું ખરૂં જ્ઞાન રૂપે રૂપે રમી રહ્યું. તેમ તેમ જ્ઞાન-
ધ્યાનમાં ઘણો વખત કાઢી જ્ઞાનનાં ઠી થયા. વળી તપસ્યા, સામાયિક, પૌષ્ઠ,
પ્રતિક્રમણ વિગેરેમાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરી, તેમજ શાસ્ત્રોનું પઠનપાઠન કરતાં અ-
ધ્યાત્મજ્ઞાન પણ ઘણું સારું પ્રણમ્યું હતું. અને તેઓની ન્યાયબુદ્ધિ ઘણી
સારી હતી.

સં. ૧૯૪૧ માં જ્યારે શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી મ-
હારાજ સુરતમાં ચોમાસું કરવા પધાર્યા ત્યારે સુરત જતાં રસ્તામાં તેઓશ્રી ભરૂચમાં
પંદરેક દિવસ રહ્યા હતા તે વખતે તેઓશ્રીની પાસેથી શાસ્ત્રચર્ચા કરી ઘણું
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. તેમજ ચોમાસામાં પોતે વારંવાર સુરત આચાર્યશ્રીજી પાસે
જ્ઞાનચર્ચા આરંભી જતા હતા, અને ચોમાસું ઉતર્યા પછી પાછા વળતાં પણ તે-
ઓશ્રી ભરૂચમાં થોડો વખત રહ્યા હતા અને સુરતમાં માસખમણ કર્યું હતું.
આ પ્રમાણે તેઓશ્રી ભરૂચમાં રહ્યા તે બધો લાભ પણ ઉપકારી અનુપભાઈને
લઈનેજ. આ વખતે પણ ઘણી ઘણી બાબતોના પ્રશ્ન ઉત્તર થયા હતા અને
આનંદ થયો હતો.

તેવાર પછી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી અમદાવાદ વગેરે થઈને સં.
૧૯૪૨ માં પાલીતાણા ચોમાસું કર્યું હતું તે વખતે અનુપભાઈ પણ પાલી-
તાણામાં ચોમાસું રહ્યા હતા અને હંમેશાં જ્ઞાન ચર્ચામાં દિવસો ગુળરતા હતા
પર્યુષણમાં અઢાઈ કરી આખો દિવસ જ્ઞાનધ્યાનમાંજ કાઢતા અને હંમેશાની
ક્રિયા કે જે પૂજા પ્રતિક્રમણાદિ પણ નિયમ પ્રમાણેજ કર્યા કરતા હતા એટલે
કે તપસ્યામાં પણ ક્રિયાને છોડતા નહિ. આ પ્રમાણેની તપસ્યા વિશેષ લાભને
અર્થે થાય છે. તેમને શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રીના વ્યાખ્યાનમાં ઘણાજ આ-
લ્લાહ ઉત્પન્ન થતો તેથી તેઓ ભરૂચમાં પોતાની પાસે ખેસનારાઓ ઉપર પત્ર
જાખતા ત્યારે એમ જણાવતા કે તમે તમારા સો કામ પડતા મૂકીને અત્રે
આવો, ફરીથી આવો અવસર પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે. આ મહાત્માશ્રીની દેશના
ચમત્કારી લાગે છે તોપણી તીર્થંકર પરમાત્માની દેશના તો કેવી ચમત્કારી હશે.
ગયો વખત ફરી નહિ આવે, વળી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી
મહારાજને આચાર્ય પદવી આપવામાં પણ મુખ્ય ભાગ તેમણે લીધો હતો.

તેમણે બીજી વખત પણ ચાર પાંચ પર્યુષણમાં અઢાઈ કરી હતી અને
દરેક વખતે તપસ્યામાં પણ ક્રિયાકાંડ ઉભા ઉભાજ કરતા હતા. વળી સાધુ
ન હોય તો અઢાઈ કરીને વ્યાખ્યાન પણ આઠ દિવસ વાંચતા. વળી છઠ્ઠ અઠ-
મ તો દરેક પર્યુષણમાં કરતા અને પગખીનો ઉપવાસ ને પોષ્ઠ તો બારેમાસ
કરતા અને ચોમાસી ચૌદસે છઠ્ઠ તપ કરતા.

વળી તેઓને ત્યાં છોકરા છોકરીઓને ભણાવવા સારૂ એક શાસ્ત્રી ધણા વરસથી આવતો હતો તેના પગાર માટે તેમણે એક ભુદી રકમ કાઢી હતી, તેમાંથી શાસ્ત્રીને પગાર આપતા. તે પછી એમણે ભરૂચમાં શ્રી આદીશ્વર ભગવાનના દેરાસરજી સામે પાઠશાળા માટે મકાન બંધાવી ભુદી પોતાને ખરચે પાઠશાળા ખોલી તે હતુ પણ ચાલુજ છે.

ત્યારબાદ ભરૂચમાં આદીશ્વર ભગવાનના દહેરાસરજીનો જીર્ણોદ્ધાર પણ તેમણે કરાવ્યો હતો. તેમાં પણ, તેમની સમતા ને ગાંભીર્યતા સારી જણાતી. દાખલાતરીકે તેઓ સુરતમાં ટીપ કરવા ગયેલા ત્યાં કેઈ ભાગ્યશાળી ભાઈને ત્યાં ટીપ ભરાવવા ગયલા તે વખતે તેઓએ કહ્યું કે કાલે આવજો વહી બીજે દિવસે કહ્યું આવતી કાલે આવજો આમ ચાર પાંચ વખત ઘડ્યા ખવરાવીને છેવટમાં જવાબ આપ્યો કે તમારા ઘરના પૈસા ખરચો, અહીં ભીખ માગવા આવ્યા છો તો તમેને શરમ પણ આવતી નથી? એ શિવાય પણ બીજાં કેટલાંક હલકાં વચનો કહેલાં તેના જવાબમાં અનુપભાઈએ જણાવ્યું કે તમે જે કહેો છો તે બધું ખરૂં છે. કારણ કે અમે એ પૂર્વના ભવમાં ભીખ માગવાનું કર્મ બાંધેલું હોય તે આ રસ્તે માગીએ તો કર્મ બપો જઈ ભીખારીપણે માગવું પડે નહીં. વહી હમારા ઘરના પૈસા ખરચવા જોઈએ પણ અમારી એવી પુનઃજની ખામી છે અને ઉદારતા પણ જોઈએ તેવી નથી માટે શું કરીએ. તમારા જેવા ભાગ્યશાળીઓની પાસે અમારે આવવાની જરૂર પડે છે માટે મહેરબાની કરીને ટીપમાં ભરી આપો. તે વખતે માણસે કહ્યું કે અનુપભાઈ! તમે બહુ જખરા છો માટે ટીપ લાવો ભરી આપ્યા શિવાય નહિ ચાલે એમ કહી ખુશીથી ટીપમાં રકમ આપી. આ ઉપરથી તેમની સમતા, હડાપણુ ને ઉત્તર આપવાની કુશળતા જણાઈ આવે છે.

ત્યારપછી આદીશ્વર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૯૪૩ ના અસાડ શુદી ૧૦ ની હતી. તે વખતે કેઈક ભાઈ ધણો વિરોધિ હોવાથી કે જેણે તેમને ન કહેવાનાં વચનો કહેલાં અને ગમે તેમ ગાળો દીધેલી તેને પણ ઉત્સવના દિવસ નજીક આગા એટલે પરમ ઉપકારી અનુપભાઈએ તેને કહ્યું કે ભાઈ તમે ઘરમાં બેસી રહો છો પણ તમારા જેવા પાંચ ભાઈઓની મદદ નહિ હોય તો આ કામ તે મારા એકલાથી કેવી રીતે થવાનું છે માટે તમે આવો અને કામ બજાવો. તે ઉપરથી તે માણસે જણાવ્યું કે તમે જે કામ બતાવો તે કામ કરવાને અમે તૈયાર છીએ ત્યારે તેમને કહ્યું કે તમારે આગો દિવસ મદદમાં રહેવું અને જમવાનું બે વખત અહીં જ છે માટે કામ બજાવો. આ ઉપરથી તે માણસે આઠે દિવસ ઘણું કામ બજાવ્યું અને ઉલટો અનુપભાઈને કહે કે તમે સુધી જાઓ અમે આખી રાત બેઠા છીએ તમારાથી ઉબગરો થયો નહિ અને શરીર બગડ્યો.

આ ઉપરથી તેમનું નિરાશિમાપણું, ગાંભીરપણું અને દેવરહિતપણું જણાઈ આવે છે.

વહી ઉત્સવની કુંભસ્થાપના થવા પહેલાં વરસાદ ઘણું પડતો હતો તેથી પ્રીકર થતી કે વરસાદ થશે ઘણી અડચણ પડશે, પણ તેમણે તો મુહૂર્તના પ્રભાવે સૌ સાફ જ થશે એમ કહી કુંભસ્થાપના કરી અને વરસાદ બંધ થઈ ગયો તેમાં વહી વાદળનો ઘેરાવો આઠે દિવસ સુધી રહ્યો પણ એક યુદ્ધ પણ વરસાદનું પડયું નહીં અને ભરૂચની આસપાસ ગાઉ બે ગાઉ ઉપર વરસાદ બે સુમાર પડ્યો હતો અને ઉત્સવ પૂરો થયો કે બીજે દિવસે ભરૂચમાં પણ વરસાદ ઘણો તૂટી પડ્યો અને પ્રતિષ્ઠા નિર્વિઘ્નપણે પૂર્ણ થઈ.

વહી સં. ૧૯૪૪ ની સાલમાં ચોમાસાની વિનંતિ કરીને શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાયજી વીરવિજયજી મહારાજ તથા પ્રવર્તકજી ક્રાંતિવિજયજી આદિ ચાર સાધુને ચોમાસું કરાવ્યું હતું. તેમના સમાગમથી અનુપભાઈને ઘણો જ આનંદ થયો હતો, તેજ સં. ૧૯૪૪ ના ચોમાસાં વવાણીઆ બંદર વાળા રાયચંદ શતાવધાની ભરૂચમાં પરમ ઉપકારી અનુપભાઈને ત્યાં આવી પંદર દિવસ સુધી રહ્યા હતા તે ડુંદીઆ મતને મળતા હતા. તેમની સાથે જ્ઞાન ધ્યાનની હંમેશા ચર્ચા થતી. છેવટે રાયચંદ શતાવધાનીના ભાવ રૂ. ૨૫) ની આંગી રચાવવાનો થયો અને પોતે દ્રવ્યપૂજા અને ભાવપૂજા કરી આંગી રચાવી પ્રસન્ન થયા તેમની સાથે તેમના બીજા બે સગાઓ પણ હતા, તેઓ પણ ડુંદીઆ મતના હતા. તેઓએ પણ પૂજા ભક્તિનો લાભ લીધો હતો. વિચારો સુધર્યા હતા ત્યારબાદ રાયચંદભાઈ શતાવધાની ત્રણચાર વખત ભરૂચ આવેલા હતા તેમાંથી એક વખત અનુપભાઈ મટ્યા હતા તે વખતે પણ વાતચીત ઘણી થઈ હતી. એમના સમાગમથી સાધુઓને પણ ઘણો આનંદ થતો.

સં. ૧૯૪૫ ની સાલમાં શ્રીમદ્ આચાર્યશ્રી સિદ્ધિસુરિજી મહારાજનું ચોમાસું ભરૂચમાં થયું અને તેજ વરસમાં શ્રી સમેતશિખરજીની યાત્રા કરવા સાફ ગયા હતા ત્યાં વચમાં શ્રીમદ્ આચાર્યશ્રી આત્મારામજી મહારાજ પાલણપુરમાં હતા ત્યાં પાલણપુર ઉતરી જતાંજ આઠ દિવસ રોકાયા હતા. ત્યાં પરમકૃપાળુ મહારાજશ્રીના સમાગમથી જ્ઞાનચર્ચા ઘણી ચાલતી અને અપૂર્વ આનંદ થતો હતો.

જે જે પ્રભુના કૃત્યાણુકોની જે જે નગરીઓ છે તેમાંની જે જે જગ્યાઓ વચમાં આવતી ત્યાં તેની ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થતી. તેમની સાથે તેમના અનુયાયી શા. મગનલાલ મેળાપચંદ પણ હતા. તેમની ભાવના મગનલાલની રૂબરૂમાં થતી. પાવાપુરીમાં ગયા ત્યાં શ્રીમાન ભગવાન મહાવીરસ્વામીનું નિર્વાણ કૃત્યાણુક છે, ત્યાં કેટલીક ભાવનાઓ આવી હતી. જેમકે, અહો આ જગ્યાએ

ભગવાને સોળ પંહોર મુખી દેશના આપી હતી. ત્યાં લવ્ય જીવો હશે તેમણે દેશના સાંભળી પોતાનું કલ્યાણ કર્યું હશે. ભગવાનની ચમત્કારીક દેશના ભાગ્યશાળીઓને મોટા લાભભણી થઇ હશે, વળી ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા તેથી ભરતક્ષેત્રનો સૂર્ય અસ્ત પામ્યો. આ ભૂમિમાં ભગવાનના સાર સાર પુણ્યલો વિખરાયા હશે, તેની જે જે આત્માઓને સ્પર્શના થઇ હશે તે તે આત્મા નિર્ભજ ભાવને પામ્યા હશે. અહો આ ભૂમિને ધન્ય છે. વળી દહેરાસરજીમાં જઈ ત્યાં ભાવસ્તવ કરતાં રૂવે રૂવે હર્ષ અને ખેદ પ્રાપ્ત થતો હતો. ભાવના ઘણી સુંદર હતી, વળી રૈલગાડીમાં તેમજ ઘોડાગાડીમાં કે બળદ ગાડીમાં ભ્યાં ભ્યાં જતા ત્યાં ત્યાં રસ્તામાં પણ તીર્થોની ભાવના, આત્મહશાના વિચારો, સમક્રિતની વ્યાખ્યા વિગેરે ધર્મચર્ચા થતી પણ કયાંઈ નકામો વખત જવા દેતા નહિ, તથાપિ આજ ભાવનાઓ ચાલતી, ત્યાર બાદ સમેતશિખરથી આવતાં શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી મહારાજ પાલીમાં હતા. ત્યાં પાલીમાં મહારાજશ્રીની પાસે આઠ દિવસ રહ્યા હતા. જ્ઞાનચર્ચા ઘણી ચાલતી. ત્યાર પછી પંચતીર્થની રાણકપુર વિગેરેની યાત્રા કરી વૈશાખ સુદી ૩ ના રોજ ભરૂચ આવ્યા હતા તે વખતે સ્ટેશનપર સામા લેવા સાડ સંઘના ભાઈઓ આવ્યા હતા.

ત્યાં શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રીસિદ્ધિવિજયજી મહારાજ આવેલા હતા. તેમનું ચોમાસું ૧૯૪૫ ની સાલમાં ભરૂચમાં થયું. તેમના સમાગમમાં પણ જ્ઞાન-ધ્યાનનો કાળ વધારે કહાડતા વળી તે વખતે શાસ્ત્રી પાસે તત્ત્વાર્થ વંચાતો હતો. તેમાં પોતે બેસે તેમાં કેટલોક વખત શાસ્ત્રી અર્થ કરે તે એઓને બરાબર ન લાગવાથી એનો અર્થ એ ન હોવો બેઠાંએ વળી ફરીથી અર્થ કરે તોપણ એવો કહે કે એનો અર્થ એ ન હોવો બેઠાંએ એમ બે ત્રણ ચાર વખત અર્થ લગાવતાં છેવટ ખરો અર્થ થતો ત્યારે કહેતા કે આ અર્થ બરાબર છે પણ શાસ્ત્રી કહે કે તમે શા ઉપરથી કહે છે કે આ અર્થ બરાબર છે અને બરાબર આવે છે ત્યારે બરાબર કહે છે એ નવાઈ જેવું લાગે છે. આ એઓને જૈનશાસનશૈલિનું જ્ઞાન રૂવે રૂવે પસરેલું હોવું બેઠાંએ. એઓને જૈનશૈલિથી વિરૂદ્ધ વાત બીલકુલ રૂચતી ન હતી. એઓને સ્વાભાવિક ક્ષયોપશમ જૈનશૈલિને અનુસરતો હતો. સ્વાસ્થ્યહનું જ્ઞાન ઘણું સાડ હતું.

ત્યારબાદ સંવત ૧૯૫૦ ની સાલમાં શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રીસિદ્ધિ-વિજયજી મહારાજે ચોમાસું કર્યું તે વખતે પણ મહારાજની સાથે જ્ઞાનગોષ્ઠિ ધારી થતી તેમાં મહારાજને પણ આનંદ થતો.

એઓની ન્યાયયુદ્ધિ ઘણી સારી હતી. ન્યાયથી વર્તવું એ ઉપર એઓની

હતા ઘણી રહેતી હતી. દાખલા તરીકે કોર્ટમાં એઓનો દાવો ચાલતો હતો તેમાં ફાઇ એવી વાતચીત આવી કે સામાવાળાનો વકીલ એ તે સવાલ પૂછે તો દાવાને ધોકો પહોંચે પણ એઓએ એવો નિશ્ચય રાખ્યો કે મને પૂછે તો મારે જે છે તેજ કહેવું છે. ભલે મારા આ ભવના એક દાવાને ધોકો લાગવાનો હોય તો લાગે પણ મારા ઘણા ભવોને ધોકો નહિ લાગે માટે મને પૂછશે તો તો મારે જે છે તેવું જ કહેવું છે. એમ દૃઢ નિશ્ચય રાખવાથી કોર્ટમાં સામાવાળા વકીલે તેજ સવાલ પૂછ્યો પરંતુ કોર્ટના અધિકારીએ સવાલ પૂછવા ના પાડી અને કહ્યું કે એમાં શું પૂછા છે એનો જવાબ તમે જે માગો છો તે કહેશેજ. આ માટે એ પૂછવાની જરૂર નથી એમ તે સવાલ પૂછવામાં ન આવ્યો અને એમના કાલમાં દાવાનો ફેસલો થયો એ દૃઢ નિશ્ચય હતો તેનો લાભ મળ્યો.

ત્યારબાદ એઓશ્રી આણંદજી કલ્યાણજીની પેઠીમાં પ્રતિનિધિ હતા. તેમાં પણ ઘણા કામોમાં લાગ લેતા હતા.

ત્યારબાદ સંવત ૧૯૫૩ માં મુનિ મહારાજશ્રી અમરવિજયજીનું ચોમાસું થયું હતું. તેમના સમાગમમાં ચાર મહીના વ્યાખ્યાનમાં આચારંગજી વાંચવા ૫૩ કર્યું હતું. વ્યાખ્યાનમાં ઘણો આનંદ થતો હતો. વ્યાખ્યાનમાં શંકા-સમાધાન થાય તો જાણે લાખો રૂપીઆનો લાભ મળ્યો ન હોય એમ ઘણો હર્ષ થતો હતો.

સંવત ૧૯૫૨ ની સાલમાં ભાદરવા સુદ ૫ નો ક્ષય હતો તે ઉપરથી અનુપભાઈએ શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી મહારાજને પૂછેલું કે ભાદરવા સુદ ૫ નો ક્ષય છે તો આખા પર્યુષણની તીથિ ફેરવવી પડે છે તો માંચમનો ક્ષય કરીએ તો શું વાંધો છે કારણ પાંચમની કરણી ચોથે થાય છે તો વહી આ વખતે બધા પર્યુષણ ફેરવવા એ ઠીક લાગતું નથી માટે આપનો અભિપ્રાય શું છે તેનો જવાબ શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી મહારાજે આપ્યો કે પાંચમનો ક્ષય આ વખતે કરવો સારો છે એવો જવાબ આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ ૧૯૫૨ ના જેઠ મહીનામાં શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજે કાળ કર્યો, ત્યારબાદ અનુપભાઈના વિચારમાં આવ્યું કે મહારાજે લખ્યું એ વાજબી છે. એઓના વચન પ્રમાણે બને તો સાડ છે અને એઓનું વચન પુલ રાખવું એમ ધારી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજના શિષ્યોના સસુદાયમાં આ રાખત લખી તેમનો અભિપ્રાય મંગાવ્યો. તેઓએ મહારાજના લખવા પ્રમાણે કરવા રૂઠિતિ આપી. તેમની સંમતી આવ્યા બાદ બીજા સાધુઓ તથા શ્રાવકોને કાચળ રખી તેમને પૂછ્યું તે લોકો જવાબ લખે તેનો જવાબ પાછો લખી સમાધાન કરી એઓને અભિપ્રાય એ પ્રમાણે કરવાનો ઘણાનો વિચાર આવ્યો. વળી કેટલાક અમદા-

વાદના બાઇથો અને કેટલાક સાધુઓનો વિચાર મલતો નહિ તે ઉપરથી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રીસિદ્ધિસૂરિજી છાણી ચોમાસું રહ્યા હતા તેમની પાસે સુરત, અમદાવાદ વિગેરે ગામોના કેટલાક બાઇથો આવ્યા હતા ત્યાં અનુપચંદભાઈ પણ ગયેલા હતા. તેઓને એ બાબતમાં સેનપ્રશ્ન-હીરપ્રશ્ન વિગેરેના પુરાવા આપી તેઓનું સમાધાન કર્યું. સઘળા એ પ્રમાણે કરવા સન્મત થયા. આવી રીતે આખા હિંદુ-સ્થાનમાં રૂબરૂમાં વા કાગળની લખાપટીથી સમાધાની કરી એકત્ર કરી એ પ્રમાણે આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી મહારાજનું વચન મંજુર કર્યું. ફક્ત પેટ-લાદમાં જુજ માણસોના હૃદયમાં ન રૂચવાથી અને સુરતમાં એક બાઇને તે ન સમજવામાં આવવાથી તેમને શાંત કરી પ્રતિક્રમણ જુદું કર્યું બાકી બધે એકત્ર થયું હતું. આ એઓની ગુરુભક્તિ જણાય છે. વલી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રી આત્મારામજી મહારાજે પંબજમાં કાલ કર્યો તે વખતે ભરૂચમાં કોઇ પણ વખતે ઘણા વરસોમાં પણ આખા ભરૂચમાં હડતાલ પડેલી ન હતી. પણ અનુપચંદભાઈના પ્રયાસથી આખા હોલ ભરૂચમાં હડતાલ પડી હતી.

સંવત ૧૮૫૩ની સાલમાંના ચોમાસામાં ભરૂચમાં જૈનધર્મ ફંડના નામની પેઢી કહાડી. તેમાં ઘણાના વિચારો નહિ હતા, પણ તેઓને આગળ શું શું ફાયદો છે તે સમજવી પેઢીની સ્થાપના કરીને પેઢીમાં દરેક ભરૂચના દેરાસરો દરેક ખીબા ધર્માદાના ખાતાઓના રૂપીયા એ પેઢીમાં જૈન દેરાસરોના રૂપીયાને તે દેરાસરના નામથી જમે કરવા દરેક ધર્માદાના ખાતાના તે તે ખાતાના નામથી જમે કરવા અને તેનું વ્યાજ ઉપજવતું અને વરસ દીવસે પેઢીના ખરચ જતાં બાકી વધારો વ્યાજનો રહે તે ફાલે પડતો વેચી આપવો. આ પેઢી કાઢવાનો વિચાર થવાનું કારણ કે દરેક દેરાસરવાલા એક આસામીને ત્યાં રૂપીયાં જમે મૂકે તેમાં દાખલા તરીકે એક દેરાસરવાળો બે હજાર આપે, ખીબા દેરાસરવાળો બે હજાર આપે, ત્રીબા દેરાસરવાળો બે હજાર આપે એમ દરેક દેરાસરવાલા બે હજાર આપે તો એકજ આસામીને ત્યાં દસ બાર પંદર હજારની રકમ દેરાસરની જમે જાય તો ઘેઠો લાગે તો બધી રકમને ઘેઠો લાગે એ જાણી પેઢી તરફથી એક આસામીને પાંચ હજાર આપવામાં આવે તો ચોટી રકમને ઘેઠો ન લાગે એમ ધારી પેઢીની સ્થાપના કરી. તે પેઢી આજ પણ હજી સુધી ચાલે છે અને તેના ફાયદો પણ ઘણા થયા છે.

સંવત ૧૮૫૪ની સાલમાં ફાગણ મહીનામાં શ્રીમત્ પન્ચોસજી મણી-વિજયજી મહારાજ ભરૂચમાં ચોમાસું કરવાના અભિપ્રાયથી આવ્યા. તેમની સાથે પણ કેટલીક વાતચીત થતાં મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન સંબંધી વાત થઇ તેમાં અઝાં થતા ઘણી વાતોનો વિચાર જુદો પડ્યો. એઓ જે કહેતા તેના પાઠ

કંઠાડી આપતા છતાં સમાધાની ન થઇ. વળી વાતચીત થતાં શ્રી મુનિ-
સુવ્રતસ્વામીના આરાધન સંબંધી વાતચીત થઇ તેનો વ્યવહારસૂત્રની ભાષ્યમાં
અધિકાર આપ્યો છે કે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું હોય તો કોની પાસે લેવું ? જવાબ-
માં ગીતાર્થ પાસે લેવું. ગીતાર્થ ન મલે તો શું કરવું ? જવાબમાં ખોળ કરવી.
ખોળ કરતા ન મળે તો શું કરવું ? રાજગ્રહી અને ભરૂચ બેમાંથી ગમે તે સ્થળે
જઈ ત્યાં શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીનું આરાધન કરવું, અને આરાધન કરવાથી અ-
ધિષ્ઠાયક પ્રાયશ્ચિત્ત કહેશે. અધીષ્ઠાયક પ્રાયશ્ચિત્તની વાત શું બાણે ? શ્રી મુનિસુવ્રત
સ્વામીએ પ્રાયશ્ચિત્તનાં શાસ્ત્રો ધણાં પ્રફૂલ્લાં છે તે અધીષ્ઠાયકે સાંભળેલાં તે
ઉપરથી કહેશે. તે અધીષ્ઠાયક ચવી ગયા હોય તો કોણ કહેશે, તેમની જગ્યાએ
જે અધીષ્ઠાયક હશે તે પોતાને ખબર હશે તે તેથી કહેશે. વા શ્રીસીમંધરસ્વામી
મહારાજને પૂછીને કહેશે, આવો અધિકાર વ્યવહાર સૂત્રની ભાષ્યમાં ચાલેલો
છે તે ઉપરથી આરાધન સંબંધી વાતચીત થતાં શ્રીમદ્ પન્થાસણ મણિવિજ-
યણ મહારાજ તથા આત્મારામણ મહારાજ હર્ષવિજયણ મહારાજના શિષ્ય
મોતીવિજયણ મહારાજ તથા આત્મારામણ મહારાજના હંસવિજયણ મહા-
રાજના શિષ્ય દોલતવિજયણ એ ત્રણ સાધુઓનો વિચાર આરાધન કરવા
ઉત્સુક થયો તે ઉપરથી ૧૯૫૪ ચૈત્રના ૨ મહીનામાં આરાધન કર્યું. તેમાં જે જે
વાતોના વિચાર મળતા ન હતા તે બધાના યુક્તિસા આરાધનમાં અનુપચંદ-
ભાઈના વિચારો પ્રમાણે થયા હતા. તે ઉપરથી પન્થાસણ મણિવિજયણ મહારા-
જને અનુપભાઈ ઉપર રાગ પ્રીતિ ઘણી થઈ અને એઓના વચન ઉપર આસ્તા
વધારે થઈ. ત્યારબાદ બીજી ઘણી ઘણી બાબતો જણવામાં આવી. ત્યાર બાદ,
ચોમાસામાં ભાદરવા સુદ ૪ પછી મગનલાલ મેલાપચંદનો વિચાર આરાધન
કરવાનો થયો તે ઉપરથી બીજા આશરે પચાસ ભાઈ અને બેનોનો વિચાર
આરાધન કરવાનો થયો તેમાં શ્રીમદ્ મહારાજઓ તથા પરમ ઉપગારી અનુપ-
ચંદભાઈનો પણ આરાધન કરવા વિચાર થયો તે ઉપરથી ભાદરવા સુદ ૪ પછી
આરાધન શરૂ કર્યું હતું. તે આરાધન આસો મહીનો પૂરો થતાં સુધી શરૂ
રાખ્યું હતું. તેમાં સૌ સૌના ભાગ્ય પ્રમાણે સૌને લાભ મળ્યો હતો. શ્રી મુનિ-
સુવ્રતસ્વામીનું અશ્વોધાર નામા તીર્થ છે.

ત્યાર બાદ એઓને પઈસાના લોભ માટે નહિ પણ બ્યાજની આવક
ઓછી થવાથી અને ખરચમાં વધારો થવાથી રૂની આડતનું કામ સં. ૧૯૫૭
ની સાલમાં ફક્ત રૂઠી મોસમમાં ત્રણ ચાર મહીના શરૂ કર્યું તે પણ
ન્યાયથી પોતાના હક શિવાયના પઈસા આડતીઆઓને મજરે આપી ન્યાય-
પૂર્વક આડતનું કામ કરતા હતા તેમાં પણ વખત મલે તો શાસ્ત્ર વાંચતા
હતા એવી રીતે ન્યાયથી આડતનું કામ કરતા.

ત્યાર બાદ મ્યુનીસીપાલિટીમાં એઓ મેંબર થયા વરસ સુધી રહ્યા હતા તેમાં પણ લોકોને તુકસાનથી બચાવી ઘણા ક્ષયદો કર્યો હતો.

ત્યાર બાદ એઓ સેસન જજની કોર્ટમાં આસેસર હતા તે પણ ઘણા વખત સુધી આસેસરમાં રહ્યા હતા તેમાં ઘણા કેસોમાં ધ્યાન સાડે આપી બચાવ કર્યા હતા, તેમાં પણ બે ખુનના કેસમાં બે ફાંસીની સજામાં બચ તેમ હતું. જજ સાહેબ ફાંસીનો હુકમ કરવાના ઇરાદામાં હતા પરંતુ તેમાં કોઈ એવી યુક્તિ જજ સાહેબને સમજાવી અને સિદ્ધ કરી આપ્યું કે ફાંસીની સજાને લાયક નથી. એમની યુક્તિથી જજ સાહેબે કહ્યું કે તમે ઘણું સાડે ધ્યાન આપો છો. આ કેસમાં ફાંસીની સજાને લાયક કરી ગયો હતો પણ તમેએ ધ્યાન સાડે આપવાથી ફાંસીની સજાથી મુક્ત કર્યો છે. ત્યાર બાદ પોતે આસેસરમાંથી નીકળી જવા અરજ કરી પરંતુ સેસન જજ સાહેબે બોલાવી કહ્યું કે તમને આસેસરમાંથી મુક્ત કરવા રાજ નથી તમે ધ્યાન સાડે આપો છો માટે અરજ નામંજુર કરેલું અને નીકળવા ન દીધા.

ત્યાર બાદ કેટલો વખત ગયો. સેસન જજ સાહેબ હિંદુ આવ્યા હતા તેઓ પુનર્જન્ન કરવામાં ક્ષયદો છે એવા વિચારવાલા હતા, અને તેમાં મદદ કરતા હતા. જજ સાહેબે પરમ ઉપગારી અનુપચંદભાઈને મળી કહ્યું કે તમે મોટા વિદ્વાન છો, પરમાર્થના કામે ઘણું કરો છો, નામાંકિત છો, તો પુનર્જન્નમાં ધ્યાન કેમ આપતા નથી. તેઓએ જવાબ આપ્યો કે મને એ બાબતમાં કેટલી શંકાઓ છે તેનું સમાધાન થયે હું વિચાર કરીશ. શું શંકાઓ છે તે પ્રથમ તો આપને પૂછું કે આપને ત્યાં ખુનના કેસો ઘણા આવે છે તો જેઓની નાતમાં નાતરાનો રીવાજ છે તેઓની નાતમાંથી સ્ત્રીઓએ ધણીઓને મારી નાખેલા કેટલા કેસો આવ્યા અને જેઓની નાતમાં નાતરાનો રીવાજ નથી તે નાતોમાંથી સ્ત્રીઓએ ધણીઓને મારી નાખેલા કેસો કેટલા આવે છે? સેસન જજ સાહેબે કહ્યું કે નાતરાના રીવાજવાળી નાતોમાંથી ધણીઓને મારી નાખેલા કેસો ઘણા આવે છે પરંતુ નાતરા નહિ કરવાવાળી નાતોમાંથી ધણીઓને સ્ત્રીઓએ મારેલા કેસ કવચિતજ આવે છે. આ કહેવાથી પોતે કહ્યું કે પ્રત્યક્ષ તુકસાન જણાય છે તો પછી સંમત શી રીતે થયું? વલી આપ બતાવો છો કે નાતરા નહિ કરવાથી રાંડેલીઓ ગર્ભપાત કરે છે પરંતુ એકંદરે જોશો તો સ્ત્રીઓનો વધારો છે, વસ્તીપત્રક ઉપરથી જણાય છે તેમજ દેખીતું પણ એકંદરે સ્ત્રીઓનો વધારો છે, તો જેટલી રાંડીરાંડો પુનર્જન્ન કરશે ત્યારે કુંવારીઓનો વધારો પડશે તો પછી કુંવારીઓ ગર્ભપાત કરશે એ રીતે પણ ક્ષયદો થતો નથી. વળી વિલાયતમાં પણ હાલ સાંસળીએ છીએ કે પચીસ, ત્રીસ, પાંત્રીસ વરસની કુંવારીઓ રખડે છે એ પણ પુનર્જન્ન કરવાનો સુંચવાડો છે, વળી

જેની નાતમાં નાતરાનો રીવાજ છે તેઓની નાતમાં પણ સારા આખરૂદારો, અમીનો વિગેરે સારા માણસોના ઘરના નાતરે જતા નથી, તે નાતરાનો રીવાજ હલકી કોમનો છે. નીચ અને અધમ માણસોનું કામ છે પણ સારા માણસોનું નથી. વળી પારસી કોમમાં પણ પચીસ પચીસ વરસની કુવારીઓ રહે છે અને પાંચ હબ્બર, દસ હબ્બર રૂપીઆ આપતાં પણ ઠેકાણું પડતું સુરકેલ લાગે છે એ પણ નાતરાના રીવાજનું ફલ છે. આ ઉપરથી પણ પુનર્લગ્ન કરવામાં ફાયદો નથી પણ ઘણું નુકસાન છે, વળી હમારી જૈન કોમમાં આવો રીવાજ છે કે છોકરી રાંડે તેને પોતાનું મન ધર્મ સાધન કરવાનું ન હોય તો પણ લોકલજ્જથી પણ તેને ભણવું ગણવું, સામાયિક, પોસો, તપસ્યા વિગેરે કરવું જોઈએ અને જો ન કરે તો લોકો તેને કહે કે રાંડી પણ આખો દિવસ શું કરે છે, બેઘડી સામાયિક, ભણવું વિગેરે ધર્મ સાધન કરતી નથી તો તેને ધર્મ સાધન કરવાની ફરજ પડે છે, એમ લોકલજ્જએ પણ ધર્મસાધન કરતાં કરતાં ગુરૂ મહારાજનાં વ્યાખ્યાન સાંભળતાં સાંભળતાં મનથી પણ ધર્મસાધન કરવાનો વખત આવે. એમ કરતાં કરતાં બૈરાગ્ય પામે અને એના આત્માનું કાર્ય સુધરે વળી પરલોકમાં પણ લાભ થાય છે. તો નાતરાનો રીવાજ જો પેસી જાય તો ધર્મસાધન કરી આત્મકલ્યાણ થવું સુરકેલ છે, વળી હાલ નજરે જોઈએ છીએ કે બેટલી પ્રવૃત્તિ ધર્મ સાધનની રાંડેલી બાઈયો કરે છે તેટલી સોવાસણા કરી શકતી નથી તો એ પણ મોટું નુકસાન થવા જેવું છે તો પછી એમાં મદદ શી રીતે કરે? આવી રીતે ઘણી વાતચીત થઈ અને સેસન જજ સાહેબે કહ્યું કે અનુપચંદભાઈ! તમેજો તો માફ મગજ ફેરવી નાખવા જેવું કર્યું.

બ્યોતિષનો વિષય પણ ઘણો સારો મેળવેલો હતો, જ્યાં જ્યાં એઓએ પ્રતિષ્ઠાનાં મુદ્દો આપ્યા ત્યાં ત્યાં સંઘનું કલ્યાણ અને આણંદ વર્તે છે. કાલીયાવાડી, ખરેડી, આયુના સ્ટેશન પાસે ધર્મશાળામાં દેરાસર, જગડીઆણ, સીનાર, મંધાર એ વિગેરે ઘણી જગ્યાએ પ્રતિષ્ઠાનાં મુદ્દો આપેલાં એ સર્વે જગ્યાએ સંઘની ચડતી, સંઘમાં આણંદ ઘણો વતાયો હતો. વલીગામ વેરા ઉભોઈની પાસે છે ત્યાં પ્રતિષ્ઠાનું મુદ્દત કોઈએ આપેલું તે મુદ્દત એઓને બરાબર નહિ લાગવાથી ભરૂચથી કેટલાક લાઈયો જે જવાના હતા તેઓને કહ્યું કે આ મુદ્દતમાં જવાથી ફાયદો નથી પરંતુ ઉપાધિ થશે, માટે જવું સારું નથી. આ પ્રમાણે કહેવા છતાં તેઓ જ્યાં ત્યાં પ્રભુને પધરાવ્યા અને બહાર લોકો નીકળ્યા ને એક માણસને કોલેરો થયો. ત્યારબાદ કલાક જતાં બીજા બે ત્યાર માણસને કોલેરો થયો, ત્યારબાદ મોટો વખત જવા બાદ ઘણા માણસોને કોલેરો લાગ્યું પડ્યો અને નાશ બામ થઈ. લોકો નાસતા ભાગતા પણ રસ્તામાં કોલેરામાં ફસાયા હતા. તેમાં

પ્રતિષ્ઠામાં ઘણા માણસો ડહોઇના હતા તે ડહોઈ લોકો નાકા તો પણ ડહોઈમાં કોલેરા પેસી જઈ ઘણો ઉપદ્રવ થયો તેમાં પણ જે વિધિવિધાનમાં દાખલ થયેલા એ બધાએ કોલેરાના સપાટામાં પકડાયા હતા-ઘણા કોલેરા ડહોઈમાં ફાટી નીકળ્યો હતો ને પ્રેમસાગર જતિયે તે કોલેરા અટકાવ્યો હતો. આ ઉપરથી પરમ ઉપગારી અનુપચંદભાઈને આગલથી જાણવામાં આવ્યું, એ એઓના જ્ઞાનની ખુબી જણાય છે. આ ઉપરથી પણ એઓના જ્યોતિષનો વિષય ઘણો સારો હતો. એઓએ પ્રશ્નોત્તર રત્નાચિતામણિ નામનો ગ્રંથ કરેલો છે તેમાં મુહૂર્ત સહેલાઈથી ભેઈ શકાય, જુજ જાણવાવાલો પણ સમજી શકે, ભેરી લોચા વાળવા માંગતો હોય તો લોચા વાળી શકે નહિ અને સહેલાઈથી સારું મુહૂર્ત કહાડી શકાય એવી રીતે મુહૂર્ત ભેવાનો વિષય નાખેલો છે. એઓની નિઃસ્વાર્થતા અને હૃદયની કોમલતા ઘણી સારી હતી. વલી સીનારની પ્રતિષ્ઠા ૧૯૬૩ ની સાલમાં હતી. સીનારના ભેરીને તે મુહૂર્તમાં કેટલીક શંકા હતી ને પોતે સીનાર પ્રતિષ્ઠામાં પધારેલા તે વખતે તે ભેરી શંકાસમાધાન માટે આવેલો તેણે શંકાઓ કરી તેનું સમાધાન ઘણું સારી રીતે કર્યું તેણે કબુલ કર્યું કે તમારી વાતો બરાબર છે.

એઓ ભરૂચની પાંજરાપોલની કમીટીમાં મેમ્બર હતા. ત્યાં પણ પાંજરાપોલના સેક્રેટરી દરેક કામમાં એઓની સલાહ લેવા એઓને ત્યાં આવતા હતા. વળી સદાનત ખાતું પણ એઓના હાથમાં હતું તે કામ પણ ઘણું કાલજીથી કરીને ખાતાઓ તરતાં કર્યાં હતાં. આ રીતે ઘણાં ધર્માદાનાં કામો ઘણી લાગણીથી બળવ્યાં હતાં.

વલી ગંધારમાં કોઇયેક મુસલમાન હોરાના ઘરમાં ખોદતાં નીચે લોચડું નીકળી તેમાંથી ઘણા પરઘરો, કાઉસગીયા, પ્રતીમાજી વિગેરે લગભગ વીસ પચીસ ઘણા મુંઢ નીકળ્યા હતા. તે ભરૂચના કલેક્ટરે ભરૂચ લાવી પોતાના કબજામાં રાખ્યા હતા. તે લેવાની માંગણી કરી લેવા ગોઠવણ ઘણી કરી પરંતુ કલેક્ટરનો વિચાર આ એક કીમતી ચીજ છે એ મુંબાઈમાં ટોંકાલ હાઉસમાં રાખવા જેવી એમ ધારી આપવાનો વિચાર ન જણાવવાથી પોતે મુંબાઈ ગયા. ત્યાં એકે પ્રેમચંદ રાયચંદ, શેઠ વીરચંદ દીપચંદ સી. આઇ. ઇ., ગેકલભાઈ મુલચંદ, એ આદિ સાત આઠ શેઠીયાઓનું ડેપુટેશન લઈ મુંબાઈના ગવર્નર સાહેબ પાસે ગયા હતા. ત્યાં વાતચીત કરી, ત્યાંથી આમને સોંપવી એવું લખાણ ભરૂચના કલેક્ટર ઉપર જવાથી તે પરગર-કાઉસગીયા વીગેરે બેઠવાની સાથે આપને લાવી ભરૂચના દેરાસરમાં પધરાવી પછી ગંધારના દેરાસરમાં મોકલી આપ્યા હતા.

ગંધારના દેરાસરનું કામ પોતે હાથમાં લઈ વહીવટ પોતે કરી ગંધારના

દેસસરનો છુલોદાર કરાવ્યો. અને ખીનું બહાર દેરાસર હતું ત્યાંથી પ્રતિમા છુ ગામના દેરાસરમાં લાવી પ્રતિષ્ઠા કરી પણ પધરાવ્યા હતા તે વહીવટ પોતાની હથાતી સુધી હતો. ત્યારબાદ એઓના જમાઈ શા. ચુનીલાલ રાયચંદ હાથ કરે છે.

એઓને એક છોકરી હરખસુંદરી નામે હતી તેનો વીવાહ શા. ચુનીલાલ રાયચંદ સાથે કરેલો હતો અને વીવાહ કર્યાબાદ તેઓને ઘરમાંજ રાખ્યા હતા. અને તેઓને ધર્મ વિગેરેનું શીશ્નણ આપ્યું હતું, લગ્નનો અવસર આવવાથી લગ્ન લીધાં. લગનના અવસરે સંસારની સ્થિતિ આખર ઈજત પ્રમાણે પાંચ છ નાતો કરવા માટે તે અવસરે ખીજ લાઇએને ત્યાં લગ્ન હતાં તેઓને બોલાવી તેઓની રજ લઈ નાતો પાંચ દીવસ આગમજથી શરૂ કરી. તેમાં પણ બધા લગનવાલાઓને તથા જે પરદેશના લગનમાં આવેલા તેમને જે વખત જમવાનું પણ એઓને ત્યાંજ આમ્રહ કરી તેડી લાવતા હતા. લગન આખર ઈજત પ્રમાણે વેચાર સાચવવા તરીકે સારાં કર્યાં હતાં. પરંતુ ખીજ લગનવાલાયે પેલાથી રજ લઈ ચોકસ કરેલું છતાં વચમાંથી હું નાત કરું છું એમ કહી વચમાં ગાંચ નાખી. અને એઓને ઘણી ગાલો, નહિ કહેવાનાં વચનો બેહદ કદ્યા છતાં પોતે ગંભીર-પણે તેના ઉપર ખીલકુલ દ્રેષ ન કરતાં સહન કરી. તેનું મન સમજાવી સમાધાન કરી સમતાથી કામ કર્યું. ત્યારબાદ તે લગનવાલા સગા થતા હતા તેને લઈને હમો મોસાલું કરીયે છે એમ કહેવાથી પોતે ગાલો અને તિરસ્કાર તથા હલકાં વચનો સામું નજર ના લાવતાં મોસાલું લેવા કબુલ કર્યું. પણ પાછા એઓના વેવાઈ વિગેરે સગાબહાલા વિરૂદ્ધ આવવાથી અને તેવો ના કહેવા લાગ્યા કે આ-ટલાબધા વિરોધિનું મોસાલું લોહો તો હમો તમારે ત્યાં આવવાના નથી. હવે આ ગુંચવણ વચમાં આવી ત્યારે મોસાળું કરનારને સમજાવ્યો. સમતાથી તેના મનનું સમાધાન કરી મોસાલું બંધ રાખ્યું. આ ઉપરથી એઓની સમતા, એઓનું ગંભીરપણું, કોઈનું મન ન દુખાવવું એ વિગેરે ગુણો ખુલા દેખાઈ આવે છે. લગ્ન વિચેરે પત્ની મયા બાદ એઓએ વીલ કરેલું હતું. તે છોકરીના નામનું કરેલું હતું તેમાં પણ છોકરી ના હોય તો છોકરીના ફરજનનો હક અને ફરજન ન હોય તો જમાઈનો હક અને જમાઈ ના હોય તો ખીજનો હક રાખેલો હતો. આ જણાવવાથી એઓની નજર કેટલી બધી ખીજ છુઓને છેવટ દુઃખ ન થાય એવી હતી, કારણ જમાઈને ઘરમાં રાખ્યો અને છોકરી ન હોય તો જમાઈ રખડી બંધ તે રખડે નહિ એવા વિચારથી જમાઈનો હક રાખ્યો હતો એને દુઃખ ન થાય એ હેતુ જણાય છે.

એઓના સાથીઓ ભરૂચ સુરત વિગેરે ગામોના ઘણા હતા. એઓના જ્ઞાનનો લાભ કર્મઅંતર વિગેરેનો ઘણાઓએ લીધો હતો.

એએ શા. રાયચંદલાઇ ઉદિઅંદ, શા. મગનલાલ મેલાપચંદ વિગેરે એ કેટલીક વાતો સમજવા માટે પૂછતા તેના જવાબ પોતે આપેલા તે ભૂલી ન જવાય એટલા માટે નોંધ કરી રાખતા હતા. એમ ઘણા પ્રશ્નો લેખા થવાથી આ ઘણા જીવોને લાભદાયી થશે બહુ છપાવવાનો વિચાર થવાથી બીજા ઘણા પ્રશ્નો દાખલ કરી તે પ્રશ્નોત્તર રત્ન ચિંતામણિના નામથી પુસ્તક નામ માત્ર કીમત રાખી બહાર પાડ્યું હતું તે નકલો ખપી જવાથી બીજા ઘણા ભાઈઓની માગણી થવાથી તેની બીજી આવૃત્તિ છપાવી હતી. બીજું પુસ્તક અદાર દૂધણ નિવારક નામનું બાર પાડ્યું હતું. તે શિવાય સ્તવન, સંજાઓ ચૈત્યવંદનો પણ કરેલા હતા તેમાંથી એક સ્તવન આ નીચે દાખલ કર્યું છે.

સમભાવી મેરો સાહેબ દેખો, બકી મહિમાં કેા નહીં પાર,
અફભૂત જ્ઞાનદશાકેા દેખો, અપૂર્વ આણુંદકા નહીં પાર. સમભાવી. ૧

આતમ શુભમાં સ્થીરતા અપૂર્વ, અપૂર્વ વીર્ય કેા વિસ્તાર,
આણુંદકારી સુખ હે અપૂર્વ, વીતરાગતા તેરી અપાર. સમભાવી. ૨

કાલ અનાદિમાં સાહેબ નાહિ દેખો, અવરાયો મેરો આતમ રામ,
અખ તો પ્રભુકી પ્રભુતા પાયા, કયું રખે જડકા આરામ. સમભાવી. ૩

વીતરાગતા પ્રભુકી ચિત્તમાં, સ્થાપી ધ્યાઇયે નિજ સ્વભાવ,
પ્રભુ શુભમાં તો લીનતા કીની, દૂર ભવત કરમ સ્વભાવ. સમભાવી. ૪

અપૂર્વ ભાવ આત્માકા ભાષે, જડ સુખ નહીં ભાવ લગાર,
અંતર સુખકા આસ્વાદન કીજે, અપૂર્વ આણુંદકા નહિ પાર. સમભાવી. ૫

તત્ત્વ શ્રદ્ધાન જો શુદ્ધિ પ્રગટે, તત્ત્વ રમણ કરે શુભ પર્યાય,
સ્વ સ્વભાવે ભવ ભવ દુઃખ બચે, અનુપમ જ્ઞાન દશા ઉલસાય. સમભાવી. ૬

આ સ્તવનથી ઘણી ઉચી આત્મભાવના બાળે અને જડપરથી મોહ ઉતરે એવું ઘણું સુંદર છે.

વળી એએએ ઘરદેરાસર બનાવ્યું છે તે ઘણું સુંદર અને સ્ફટિકી રત્નના પ્રતિભાજી પોતે ભરાવી શ્રીમદ્ આવી આચાર્ય મહારાજ શ્રી આત્મારામજી મહારાજ પાસે અંજન સલાકા કરાવી પધરાવેલા છે.

વલી એવોનો જ્ઞાન ઉપર એટલો બધો રાગ હતો કે લોકો બાર મહીને બસો ત્રણસોની જણસ કરાવે ત્યારે એએ બાર મહીને બસો ત્રણસોનું પુસ્તક વસાવે અને માને કે મારે તો પુસ્તક એજ દાગીના છે એવી રીતે પોતે પુસ્તકનો ભંડાર કર્યો છે.

સંવત ૧૬૩૫ ની સાલમાં એઓનો વિચાર એવો થયો કે શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રી સિદ્ધિવિજયજી મહારાજને ચોમાસુ અન્ન કરવા વિનંતિ કરી ચોમાસુ કરાવવું અને મારે સંસારની ઉપાધિમાં જેમ અને તેમ એછો વખત કાઢી બીજા કોઈ પણ કામમાં કાળ ન કઢાડતાં જ્ઞાન ધ્યાનમાં કઢાડવો એવો વિચાર કરી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી સિદ્ધિવિજયજી મહારાજને વિનંતિ કરી ચોમાસા માટે મહારાજ ભરૂચ પધાર્યા હતા. અનુપચંદ્રભાઈએ એવો વિચાર રાખ્યો કે મારે ખાસ જરૂરના કારણ શિવાજી મહારાજામ જવું નહિ અને એક વખત વાપરવું અને બધા ઘણા કાલ મહારાજને સૂત્રો વાંચવા વિનંતિ કરી સૂત્રો સાંભળવામાં કઢાડવો અને કોઈ પણ કામની પ્રવૃત્તિમાં અને ત્યાં સુધી પડવું નહીં વલી શેઠ લાલભાઈ દલપતભાઈની માતાજી ગંગાબેનને પાલીતાણા પ્રભુ પધરાવવા વિચાર હતો તે બંધ રાખ્યો હતો પરંતુ તેઓનો કેટલોક વખત ગયાબાદ તાર આવ્યો કે તમે તુરંત આવી પ્રતિમા હાલજ તમારા પ્રથમના મુહૂર્ત કાઢેલાને દીવસેજ પધરાવવા વીચાર થયો છે અને તે તમારા હાથે કામ કરવાનું છે તે ઉપરથી એકદમ આવો આથી અમદાવાદ જવું થયું ત્યાંથી બેન ગંગાબેન વિગેરેની સાથે પાલીતાણા ગયા. ત્યાં પોતે ૧૩ ને દીવસે પ્રભુ પધરાવ્યા એ કામ પૂર્ણ આનંદથી થઈ ગયું અને ૧૪ ને દિવસે પોતે ચાલીને ડુંગર ઉપર ચઢવા વિચાર રાખ્યો. તે વખતે બેન ગંગાબેન કહ્યું કે ભાઈ ડાહીમાં બેસો. ત્યારે કહ્યું કે બેન તમે આવો તો એ વાત બોલતાં નહિ કારણ આજ તો ચાલીનેજ જાત્રા કરશું. આ પુણ્યલને અત્યાર સુધી ઘણુંએ સાચવી સાચવીને માલમસાલા ખવડાવ્યા તો આજ તો એને ઘસડીને કામ લેવું છે વલી એઓએ ઉપવાસ છઠ્ઠ, અઠમાદિક ઘણા કરેલા પણ ચોવીહાર તો ભાગ્યેજ કર્યા હશે પણ આ દીવસે તો ચોવીહાર ઉપવાસ કરી ડુંગર ઉપર ચાલીને ચઢવા માંડ્યું ડુંગર પર ચઢતાં બીજા ભાઈઓ-જાત્રાલુઓ સમજવાના બપોયો વીશ પચીશને આશરે એઓની બેઠે બેઠે ચઢવા માંડ્યું. તે ભાઈઓની આગળ તે દ્રવ્યાનુયોગની વ્યાખ્યા અને સમકીત વ્યાખ્યા કરતા હતા. બધા ભાઈઓને ઘણો આહુદ થતો. ધીમે ધીમે વ્યાખ્યા કરતા ચઢતા ચઢતા છેવટ પાંચ પાંડવોનું સ્થાન આવ્યું તે વખતે બીજા ભાઈઓએ કહ્યું ભાઈ ! હમોને નવે ટુંકે ચાત્રા કરવી છે એટલે હમો આગલ જઈએ છીએ એઓએ કહ્યું પધારો હું દાદાની પૂજા સેવા કરું છું એટલે તો આવી પહોંચશો. એ કહી બીજા ભાઈઓ ગયા, એઓની સાથે બે ત્રણ ભાઈઓ રહ્યા તે વખતે પોતાના મનમાં ભાવના આવી કે અહો ! આ જગ્યા કેવી સુંદર છે કેવી વિશાલ છે. આ જગ્યાએ ઘણા મુનિયો મુક્તિને પામ્યા છે. આ જગ્યાએ બે કાળ થાય તો કેવું સુંદર થાય. આવી ભાવના ભાવતાં ઉભાને ઉભાજ દેવલોકને પામ્યા. એકદમ સ્થિતિ થવાથી સાથેના ભાઈઓએ જાલીને સુવાડી દીધા. બેન ગંગાબેન આગળ પૂજા સેવા કરી રહ્યાં હતાં,

જાને લેખોને ખબર મલી કે તુરતજ આવ્યાં. કુંગર ઉપરથી હેઠે ઊતારી ધર્મ-
શાલામાં લઈ જઈ મરજીની કીચા કરી. એઓની પાછલ અનાજના ગાંધાં પશુ
કંકાડવામાં આવેલાં હતાં વીગેરે વ્યવસ્થા મોટા માણસ પ્રમાણે કરી હતી.
આશરે બસો બ્રહ્મસો રૂપીયા ખર્ચ્યા હતા. આ પુરૂષ જવાથી ભરૂચને માટે
તકે થયું આખા કિંદુસ્થાનમાં એઓની ઓટ પડી છે. શાસનલાગણી, શાસન
પ્રેમ તેઓને આપૂર્ણ હતો. પ્રાંતના જવાબે વીગેરે ઘણા સારા આપતા હતા.

વહી એઓના ઉપર બહારમામના ઘણા ભાઈયો તરફથી પ્રાંત પુછવામાં
આવતા તેના ખુલાસા શાસનના પાઠ સાથે ઘણા સારા આપી તેવોતું સમાધાન
કરતા હતા.

આ ચરીત્ર મને જોટલું યાદ હતું તે પ્રમાણે લખ્યું છે.

હાલ શ્રી સીનાર.

રવામાં.

લી. શા. મગનલાલ મેલાપચંદ.

ભરૂચમાં વર્તતી અને વ્યતીત થયેલી વિગત.

૩ તીર્થંકર પ્રભુનું આવાગમન.

ભરૂચ નગરમાં શ્રી અજિતનાથસ્વામી, શ્રી ચંદ્રપ્રભુ, અને શ્રી મુનિસુવતસ્વામી એ ત્રણ ભગવાન સમોસર્ગી છે. શ્રી અજિતનાથ ભગવતને કરોડો સાગરોપમ થઇ ગયા છે, શ્રી ચંદ્રપ્રભુને ૫૦ લાખ સાગરોપમથી અધિક વખત થઇ ગયો છે, અને શ્રી મુનિસુવત સ્વામિને સમોસર્ગે ૧૧૮૬૪૩૪ (અગીયાર લાખ છયાસી હજાર ચારસો ચોત્રીસ) વર્ષ વ્યતીત થયાં છે. આ ત્રણે અધિકાર પ્રભાવક ચરિત્રમાં છે. પ્રભાવક ચરિત્રમાં એટલું વિશેષ છે કે જે વખતે શ્રી મુનિસુવત સ્વામિ સમોસર્ગી તે વખતે ભરૂચનું નામ ભીતપુર હતું, ત્યારબાદ ભૃગુરૂષિ થયા તે દિવસથી ભૃગુન્ધ નામ થયું. ભૃગુઋષિને પણ લગભગ પાંચ હજાર વર્ષ થયાં એવી હંતકથા છે. ત્યારબાદ (અપભ્રંશ શબ્દ વડે) ભરૂચ કહેવાય છે, તેમાં પણ માગંધી ભાષામાં જ્યાં ભરૂચ સર્ગધિ અધિકાર ચાલ્યા છે ત્યાં ભરૂચન્ધ લખેલું હોય છે. અને ઋક્ષી ગ્રંથમાં (ભાષામાં) ભૃગુન્ધ કહેવાય છે. છેલ્લા શ્રી મુનિસુવત સ્વામી સમોસર્ગી તે સંબંધમાં શ્રી વ્યવહાર સૂત્રની ભાષ્યમાં તેા ધણી વખત ભરૂચમાં ફોરન્ટ નામના વનને વિષે સમોસર્ગી એમ કહ્યું છે. પહેલીવાર શ્રી મુનિસુવત સ્વામિ ભગવાન ભરૂચમાં સમોસર્ગી તેનું કારણ પ્રભાવક ચરિત્રમાં એ પ્રમાણે કહ્યું છે કે યજ્ઞમાં જે અન્ન હોમાનો હતો તે પ્રભુના પાછલા સાતમા ભવનો મિત્ર હતો તેને (અન્નને) પ્રતિ ખોષવાને પેઠાચુપુરથી (પ્રતિષ્ઠાનપુર નામના નગરથી) આવી ભરૂચમાં ફોરન્ટ વનમાં આજ્ઞાના વૃક્ષ નીચે સમવસર્ગી, અને અન્નને ઉપકાર કરવાથી “ અન્નખોષ ” નામે તીર્થ થયું. એ રીતે શ્રી મુનિસુવત સ્વામિના ચરિત્રમાં પણ છે. શ્રી વ્યવહાર સૂત્રની ભાષ્યની ટીકામાં વિશેષ એમ બતાવ્યું છે કે કોઇ મુનિરાજને ગુરૂની જોગવાઇ ન મલે તો ભરૂચમાં અથવા રાજગૃહી નગરીમાં જઈને અહમ તપ કરી શ્રી મુનિસુવત સ્વામિનું આરાધન કરવું. તે આરાધન કરવાથી શ્રી મુનિસુવત સ્વામિના અધિષ્ઠાયક દેવ પ્રગટ થઇ પ્રાયશ્ચિત્ત આપશે, ત્યાં પ્રશ્ન કર્યો છે કે અધિષ્ઠાયક દેવ પ્રાયશ્ચિત્તની વાત શું જાણે? ત્યારે કહ્યું છે કે શ્રી મુનિસુવત સ્વામિએ ભરૂચમાં પ્રાયશ્ચિત્તની પ્રશ્નણા ધણી કરી છે, તે અધિષ્ઠાયક દેવે સાંભળી છે તેથી તે પ્રાયશ્ચિત્ત આપશે. ત્યારે પ્રશ્ન કર્યો કે તે અધિષ્ઠાયક ચવી ગયા હોય અને બીજા અધિષ્ઠાયક થયા હોય તો તે પ્રાયશ્ચિત્તની વિધિ શું જાણે? ત્યારે કહ્યું છે કે જે અધિષ્ઠાયક હશે તે શ્રીસીમંધરસ્વામીને પૂછીને પણ પ્રાયશ્ચિત્ત આપશે. એ રીતે અધિકાર છે, તે જોતાં હાલ વર્તમાનકાળમાં ભરૂચ તીર્થની મહત્વતા વિશેષ છે.

આ તીર્થના અધિષ્ઠાયક હંમેશ જાગ્રત હોવા જોઇએ એ અધિકાર શ્રાદ્ધજીત કલ્પ વિગેરે ધણા શાસ્ત્રમાં છે. ભરૂચમાં શ્રી મુનિસુવત સ્વામી સમવસર્ગી તે વખતે જીતશ્ચત્ર રાજા રાજ્ય કરતાં હતા, તે રાજા પણ પ્રતિખોષ પામ્યા હતા અને જનસમુહો દીક્ષા લીધી હતી ત્યારબાદ જે જે આચાર્યો સમવસર્ગી તે જણાવું છું.

શ્રી ભદ્રપાદ ક્રેવામિ લથ સિદ્ધસેન દિવાકરનું આગમન.

ભગવાન મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણ પછી ૧૭૦ વર્ષે શ્રી ભદ્રપાદસ્વામી યૌદ પૂર્વ-ધર થયા, તે પ્રાયશ્ચિત લેવા ભરૂચમાં પધાર્યા છે, અને શ્રી મુનિસુવતસ્વામીનું આરાધન કર્યું છે. એ અધિકાર સ્વકૃત સામુદ્રિક ગ્રંથમાં વિસ્તારથી છે. ત્યારબાદ (ભગવંતના નિર્વાણ પછી) ચારસો સીત્તર (૪૭૦) વર્ષે વિક્રમ રાગ થયા તેમને પ્રતિષ્ઠા કરનાર શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર મહારાજ થયા તે સિદ્ધસેન દિવાકર પ્રથમ ગૃહસ્થાવાસમાં ઉગ્ગમ્યની નગરીમાં રહેતા હતા તે વિક્રમરાગના પ્રધાન દેવઋષિ નામના ધ્વજી હતા તેમની દેવશિક્ષા નામે સી હતી તેના પુત્ર સિદ્ધસેન દિવાકર હતા. તે સર્વ વિદ્યાના પારમાર્થી હતા, તેમણે અહંકાર વડે એવી પ્રતિષ્ઠા કરી હતી કે મને વિદ્યાવાદમાં જે છો તેનો શિષ્ય થઈ, ત્યારબાદ ભરૂચમાં આચાર્ય મહારાજ શ્રી વૃદ્ધવાદીસરિની ક્રાંતિ સાંભળી પોતે ધણી શિષ્યો સહિત સુખાસનમાં બેસી ભરૂચ તરફ આવે છે, એટલામાં શ્રી વૃદ્ધવાદીસરિધરે ભરૂચથી વિદ્યાર કર્યો, અને ભરૂચની નજીકમાં સાધુના પરિવાર સહિત જતા સિદ્ધસેનના જોવામાં આવ્યા, ત્યારે શિષ્યોને પૂછ્યું કે આ કેણુ સ્વેતામ્બર સાધુ જય છે? ત્યારે શિષ્યોએ કહ્યું કે વાદીમહાજન શ્રી વૃદ્ધવાદીસરિ જય છે, તે સાંભળી સિદ્ધસેન સુખાસનમાંથી ઉતરી સરીધર સમક્ષ આવી કહ્યું કે હું તમારી સાથે વાદ કરીશ, ત્યારે સરિશ્વરે કહ્યું કે આવા અરણ્યમાં શું વાદ કરવો? ભરૂચ નગરમાં જઈ રાજસભા સમક્ષ વાદ કરીએ, ત્યારે સિદ્ધસેને કહ્યું જે અહિં ગોવાળીઆઓને સાક્ષી રાખી વાદ કરીએ. પછી આચાર્ય મહારાજે કહ્યું, વાદની ઉતાવળ હોય તો ભલે ગોવાળીની સાક્ષીએ વાદ કરીએ, તમે પૂર્વપક્ષ કરો ત્યારે સિદ્ધસેન સંસ્કૃત ભાષામાં દેટલાએક શ્લોક બોલી ગયા પણ ગોવાળીને રૂપ્યા નહિ, ત્યારબાદ આચાર્ય મહારાજ સમયના જાણુ હોવાથી ઘીઢીની હંદની રાશિ બહુવા બાગ્યા 'નક્ષિ મારિચ્ચ નવિ ચૌરિચ્ચ પરવારાગમણ નિવારિચ્ચ ધોલ ધોલ દારબદ ત્થે સ્વર્ગ મિદામિદ જાદબદ' હતાદિ ગ્રાગપદો ગરબાની પદ્ધતિએ રાસમંડલ રચીને આપ્યાં તેથી ગોવાળીઆઓ ધણી ખુશી થયા અને કહ્યું કે આ આચાર્ય ખરા પંડિત છે ને આ ધ્વજીજી તો બાપડો બરાડા પાડી જાણુ છે કેંઈ ભણ્યો નથી, એની વચન સાંભળી સિદ્ધસેને કહ્યું કે હું હાર્યો છું મને દીક્ષા આપો, પછી વૃદ્ધવાદીશ્વરે કહ્યું કે આ તો રમત કરી છે એમાં તમે હાર્યા નથી અને હું જીત્યો નથી, માટે રાજસભામાં જઈ વાદ કરીએ, તો પણ સિદ્ધસેને કહ્યું કે મહારી પ્રતિષ્ઠા પ્રમાણુ તો હું હારી ચૂક્યો છું, તો પણ આચાર્ય ભરૂચ નગરમાં તેડી બાવી રાજસભામાં વાદથી જીતીને સારા મુદ્દતે દીક્ષા આપી, રાગનું ચિત્ર પ્રસન્ન થયું તે જે જગ્યાએ વાદ કર્યો હતો તે જગ્યાએ 'તાલારસિડ' ગામ વસાવી શ્રીમદ્ ઋષભદેવ ભગવાનનું ચૈત્ય બંધાવ્યું, તેની પ્રતિષ્ઠા આચાર્ય મહારાજ વૃદ્ધવાદીશ્વરે કરી એ અધિકાર 'સમ્યક્ત્વ સપતિકા' નામના ગ્રંથમાં છે.

શ્રી હરિભદ્રસરિજીનો પ્રતિબોધ.

શ્રી હરિભદ્રસરિ મહારાજ પણ ભરૂચમાં પ્રતિબોધ પામ્યા છે, એ પણ બ્રાહ્મણ હતા, તેમને પણ એવી પ્રતિષ્ઠા હતી કે જે શબ્દનો અર્થ મારાથી ન થાય અને તેના અર્થ

કાઠ કરી આપે તો તેનો શિખ્ય થઈ, એવા અવસરમાં રાત્રે બહાર ફરવા નિકળ્યા છે, અને રસ્તે જાય છે તેટલાંમાં માર્ગ ઉપર આવેલા ઉપાશ્રયમાં એક યાત્રિની નામનાં સાંખીજી નીચે પ્રમાણે ગાથા બહુતાં હતાં.

ચક્રિદુર્ગ હરિપણનં, પણનં ચક્રીજ કેસવો ચક્રી;

કેસવ ચક્રી કેસવ, દુ ચક્રી કેસવ ચક્રી ય. ॥ ૧ ॥

એ ગાથા સાંભળી એના અર્થમાં યુગવાયા તેથી સાંખીજી પાસે આવી નીચેથી કહ્યું કે હે માતાજી ! તમે બારણું ઉઘાડો, ત્યારે સાંખીજીએ જવાબ આપ્યો કે રાત્રે અમારા ઉપાશ્રયનું બારણું ઉઘડે નહિ, અને તમારાથી અવાય નહિ. તેથી હરિભદ્ર આખી રાત્રી ત્યાંજ બેસી રહ્યા અને પ્રભાત થતાં સાંખીજી પાસે આવી કહ્યું કે તમે આ ગાથામાં બહુ યાત્રિક્ય કયું છે ત્યારે યોગ્ય ઉત્તર આપ્યો કે હે પુત્ર ! તે ગોમયાર્દશિત છે, તે સાંભળી હરિભદ્ર વિચાર્યું કે ખરેખર આ સાંખીએ મને વચનવાદમાં પણ્ય જીવ્યો છે, અને આ ગાથાનો અર્થ પણ હું જાણતો નથી, તેથી અર્થ પૂછ્યો ત્યારે સાંખીએ પોતાના ગુરૂ પાસે જવા કહ્યું, સાંખીજી ગુરૂ પાસે તેડી ગયાં, ત્યાં અર્થ સાંભળી પ્રતિષ્ઠા પ્રમાણે દક્ષા લઈ જૈન સિદ્ધાન્તના પારગામી થયા, આચાર્ય પદવી પામ્યા, અને ૧૪૪૪ ગ્રંથો બોદ સંબંધિ પ્રાચાર્યતને અંગે રચ્યા. એમને ૧૪૫૦ વર્ષ થયાં હશે કેમકે ભગવાનના નિર્વાણ પછી ૧૦૦૦ વર્ષ લગભગમાં થયા છે.

સમળી વિહારની ઉત્પત્તિ.

એજ અવસરમાં સમળી વિહારનું (શકુનિકાવિહાર નામનું) દેહરાસર બંધાયું. તે સિંહલદ્વીપના રાખની પુત્રીએ બંધાયું છે. તેની વિગત સમળી વિહાર અને ખીજું નામ સુદર્શના ચરિત્રમાં છે, તેની સક્ષિપ્ત વિગત આ પ્રમાણે છે:—

ભરૂચમાં એક સમળીને કાઈ પારધિએ બાણ માર્યું, તેથી જખીન ઉપર પડી તરફે છે એટલામાં કાઈ મુનિમહારાજના જોવામાં આવી તે મુનિ મહારાજે મરણ પામતી સમળીને નવકાર મંત્ર સંભળાવ્યો તેના પ્રભાવથી સિંહલદ્વીપના રાખની પુત્રી સુદર્શના નામે થઈ. એક વખતે ધનેશ્વર નામનો શ્રાવક વ્યાપાર કરવાને જહાજો ભરી સિંહલદ્વીપ ગયા છે, ત્યાં રાજસભામાં બેઠા, તેને ઊંક આવતાં અરિહંત શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યો, તે રાજકુવરીએ સાંભળવાથી આવો શબ્દ કાઈક વખત સાંભળ્યો છે એમ કહ્યો ઉઠાપોઠ કરતાં કરતાં કુવરીને જાતિરમરણ જ્ઞાન થયું, તે પૂર્વેના સમળીનો ભવ ભરૂચમાં થયેલો જાણી ભરૂચ નગર ઉપર અને મંત્ર સંભળાવનાર ગુરૂ ઉપર પ્રીતિ જગી. પિતાની રજા માગી સાતસો વહાણ ભરી ધન લઈ ભરૂચમાં આવી ગુરૂને ઉપદેશ પામી એક મોટું દેહરાસર બંધાયું, ઇત્યાદિ અધિકાર છે. એ દેહરાસર વિક્રમનો સંવત્ત મેસતાં થયું છે, તેના ઉદ્ધાર આશ્રમકે કર્યો છે તે આગળ કહેવાશે. ત્યાર બાદ તે દેહરાસર સુસભમાની રાજ્ય વખતે આપણા નામમાંથી ગયું અને તેની મરજી થઈ.

શ્રી પાદસિમસરિદુ આગમન.

અયોધ્યા નગરમાં દલક નામના શેઠને નાગેન્દ્ર નામનો પુત્ર થયો તેણે આઠ વર્ષની

વધે નાગહસ્તિ નામના આચાર્ય પાસે દીક્ષા લીધી, પણ પોતે એવા ક્ષયોપશમવાળો હતો કે કાષ્ઠપણ શબ્દ સાંભળે તે યાદ રહી જાય. તેથી થોડા વખતમાં તે નાગે દ મહાપડિત થયા, અને આચાર્યપદ પામ્યા. પછી યોગ્યતા જાણી યુરુએ પાદલેપ (પગે લેપ કરવાથી આકાશમાં ઉડાય એવી) વિદ્યા આપી તેથી આદાશ મર્ગે ફરી ફરીને ધણા ચમત્કાર કર્યા, એક વખતે નાગેન્દ્રસુરિ ઔકારપુરને વિષે પધાર્યા, ચાર પાહુડા (પૂર્વગત પ્રાપ્ત નામનું અધ્યયન વિશેષ) મળ્યા. તેમાં પહેલા થોનિપાહુડામાં જીવ અજીવની ઉત્પત્તિનું સ્વરૂપ, બીજા નિમિત્તપાહુડામાં અણંગ નિમિત્તનું સ્વરૂપ, ત્રીજા વિદ્યાપાહુડામાં મંત્ર-વિદ્યાની સાધના તથા ફળનું સ્વરૂપ, અને ચોથા સિદ્ધપાહુડામાં સુવર્ણ આદિ સિદ્ધિઓનું સ્વરૂપ હતું. એ ચાર પાહુડાનું જ્ઞાન થવાથી નાગેન્દ્રસુરિ દેવ દાનવાને પણ અજેય થયા.

એક વખત દક્ષિણમાં ખેડપુર, લાટ દેશમાં ભરૂચ, સોરઠમાં વલ્લભીપુર, સુરસેન દેશમાં મથુરાપુરી એ ચાર નગરમાં જૈન સંઘની વસ્તી ઘણી હતી, પણ ખેડપુરનો સંઘ નાગેન્દ્રસુરિને વિહાર કરવા દેતો નહિ. તેથી ભરૂચના સંઘે યુરુજીને ભરૂચમાં પધારવા વિનંતિ લખી, ત્યારે યુરુએ લખ્યું કે કાર્તિક વદિ એકમને દિવસે ભરૂચમાં આવી દેવ જીહારવાનો ભાવ છે, તેથી સંઘે આનંદ પામી તે દિવસે પૂજનો પ્રારંભ કર્યો. તે દિવસ પાદલેપસુરિ (પાદલેપની શક્તિવડે નાગેન્દ્રસુરિનું બીજું નામ પાદલેપસુરિ પ્રસિદ્ધ થયું છે) ખેડપુરમાં વ્યાખ્યાન વાંચીને પછી ભરૂચમાં પધાર્યા, સંઘરાહજોષ રહ્યોહતો એટલામાં પાદલેપસુરિને અશ્વમેધતીર્થમાં દેખ્યા, અને રાજા તથા સમસ્ત સંઘે વંદના કરી, અને નગરજનો પણ વંદના કરવા કરવા આજ્ઞા. વંદના કરવા આવેલા સર્વ જનોને સંઘે બહુમાન વગાદિ આપી, શાસનપ્રભાવના કરી, રાજાએ યુરુને વિનંતિ કરી કે મારો શું વાંક છે જેથી ભરૂચમાં પધારતા નથી ? યુરુએ કહ્યું ખેડપુરનો સંઘ બહુ આગ્રહ-ભક્તિવાળો હોવાથી આવવા દેતો નથી. તેમને દુભવાય નહિ માટે આહાર પાણી તો ત્યાં જળને કરીશ, પછી રાજાએ વિનંતિ કરી કે હું અગ્રાધ એટલેવ કઈ અને વિસ્તારપૂર્વક દેવપૂજા રચાવું તો આપ દર્શન કરવા જરૂર પધારો, તે વિનંતિ કબૂલ રાખી શ્રી પાદલેપસુરિ વલ્લભીપુર ગયા ત્યાં દેવ જીહારી ત્યાંથી મથુરાપુરી ગયા, ત્યાં દેવ જીહારી ત્યાંથી ખેડપુર જઈ આહાર પાણી કર્યા. એ પ્રમાણે અગ્રાધ મહોત્સવ ચાલુ રહ્યો ત્યાં સુધી એક પ્રહર ભરૂચ બીજો પ્રહર વલ્લભીપુર અને ત્રીજો પ્રહર મથુરાપુરી જઈ ચોથો પ્રહરે ખેડપુર જઈ આહાર પાણી કરતા. એ પ્રમાણે પાદલેપની શક્તિથી ચારે ઠેકાણે મંડાયલા અગ્રાધ મહોત્સવના પ્રસંગનો અને દેવ જીહારવાનો લાભ લેતા હતા. બીજાં પણ ધણાં ચમત્કારી કામો ચરિત્રમાં કહેલાં છે. પણ આ ઠેકાણે તો ભરૂચ પધારવાની વાત લખવી હતી તે વિગત જણાવી. એ મહારાજને લગભગ ૨૦૦૦ (બે હજાર) વર્ષ થયાં. એ આધકાર સમ્પત્તિ સંપાતકા ગ્રંથમાં છે.

શ્રી અપુટાચાર્યનું આગમન.

એક વખત વિહાર કરતા શ્રી અપુટાચાર્ય ભરૂચમાં પધાર્યા. તે વખતે બૌદ્ધ ધર્મનો અનુરાગી બલમિત્ર નામે રાજા હતો, ત્યાં બૌદ્ધ આચાર્ય હંમેશાં જૈનનાં નિંદા ગર્ભિત વ્યાખ્યાન કરે છે. તેથી ભરૂચના સંઘે મળીને યુરુને વિનંતિ કરી કે બૌદ્ધના આચાર્ય હંમેશાં જૈનની નિંદા કરે છે. માટે તેની સાથે વાદ કરીને મુખ બંધ કરો નો સાદૈ થાય. તે સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે અમે કલેશવાદ કરીએ નહિ પણ અમારો બાણેજ જીવન નામે છે તે

વાદવિવાદ કરવામાં શરૂવીર છે માટે તે જઈને વાદ કરશે. પછી બૌદ્ધો સાથે ભુવનસુનિએ વાદ કરવા માંડ્યો, તેથી બૌદ્ધો નાશના લાગ્યા, પણ તે વાત અન્ય ગામના બૌદ્ધ આચાર્ય સાંભળતાં તે બૌદ્ધઆચાર્ય ભરૂચ આગ્યા, અને રાજસભામાં ભુવનસુનિ સાથે વાદ શરૂ કર્યો, તેમાં ભુવનસુનિ હત્યા, ત્યારે બૌદ્ધઆચાર્યના મનમાં આવ્યું કે હું જૈનાચાર્યના શિષ્યથી હાર્યો તેથી હું શું મુખ ખતાવું ? એમ વિચારી અનશન અંગીકાર કરી કાળ કર્યો. તે કાઈક નગરના ઉદ્યાનમાં યક્ષ થયો તે યક્ષ જૈનસંઘમાં મરજીના ઉપદ્રવ ફેલાવ્યો, તેથી શ્રાવકાએ અપુટાચાર્યને વિનંતિ કર્યાંથી અપુટાચાર્યે યક્ષના ચૈત્યમાં જઈ યક્ષને કાને જૂનાં ખાસડાં વણગાડી યક્ષની પગાંડી ઉપર પગ મૂકી પોતાના સર્વ અવયવો દાંડી ધોર નિદ્રાએ ઉઠવા લાગ્યા. તે વખતે દેહરાનો પૂજારી આવી આચાર્યને જગાડવા લાગ્યો પણ આચાર્ય જગ્યા નહિ ત્યારે પૂજારીએ તે વિગત રાજને સંભળાવ્યાથી રાજ ત્યાં આવી નિદ્રા લેતા અપુટાચાર્યનું ઓઢેલું વસ્ત્ર ખેંચવા લાગ્યો. વસ્ત્ર જેમ જેમ ખેંચે તેમ તેમ વધારે લાંબુ થતું જાય, ત્યારે થાકી શસ્ત્રપ્રહાર કરવા માંડ્યા ને પ્રહાર રાજના અંતઃપુરમાં રાણીઓને વાગવા માંડ્યા, અને અંતઃપુરમાં શોર મચી રહ્યો, પછી તે વિગતથી રાજએ આ કાઈ મહાપુરૂષ છે એમ જાણી આચાર્યને પગે લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે હે સ્વામી ! પ્રસન્ન થાઓ અને મારો અપરાધ ક્ષમા કરો, ત્યારે આચાર્ય ત્યાંથી ઉડ્યા, અને રાજને ધર્મ લાભ આપી યક્ષને કહ્યું કે હે યક્ષ ! મારી સાથે ચાલ, ત્યારે યક્ષ આચાર્યની સાથે ચાલવા માંડ્યો. ત્યાં ચૈત્ય આગળ બે મોટી શિક્ષા હતી તે પણ યક્ષ પાછળ ચાલવા લાગી. એવો ચમત્કાર જોઈ રાજ નમસ્કાર કરીને કહેવા લાગ્યો કે શિલાથી યક્ષ ધસડાય છે, અને એને દુઃખ થાય છે, મારે કૃપા કરી યક્ષને મૂકા, ત્યારે આચાર્યે કહ્યું કે એ યક્ષ અમારા સંઘને મરજીના ઉપદ્રવથી ધણો સંતાપ્યો છે. રાજએ કહ્યું હવે નહિ સંતાપે એવી રાજની વિનંતિથી શિક્ષાઓ પણ સ્થિર કરી, અને રાજએ મોટા મહોત્સવપૂર્વક શ્રી અપુટાચાર્યને નગર પ્રવેશ કરાવ્યો. ગુરૂએ ધર્મોપદેશ દીધો અને રાજ પ્રતિભોષ પામી જૈનધર્મ થયો. શ્રી અપુટાચાર્યે પણ ત્યાંથી વિહાર કર્યો.

એક વખતે ભરૂચથી શ્રી સંધે મોકલેલા બે સાધુઓએ આવી શ્રી અપુટાચાર્યને વિનંતિ કરી કે હે સ્વામી ! કાઈ દુર્વિનિત શિષ્યે બંડારમાંથી પાનાં કાઢી તેમાંથી આકર્ષણ વિદ્યા કાઢી તે સાધીને પકવાળ વિગેરે મંગાવી ખાવાથી ગીતાર્થે નિવારણ કરતા ગીતાર્થ સાથે વલવાડ કરી બૌદ્ધ સંઘમાં જઈ મળ્યો છે. ત્યાં બૌદ્ધનાં પાનાં આકાશમાં એકલી મુખડી વિગેરેથી બરાબી પાજાં મંગાવે છે તે જોઈને લોક ધણા ચમત્કાર પામે છે, તેથી ધણા લોક બૌદ્ધધર્મ થતા જાય છે, માટે શ્રી સંધે અમને આપની પાસે મોકલ્યા છે, તે સાંભળી શ્રી અપુટાચાર્ય વિહાર કરી ભરૂચ પધાર્યા. ત્યાં વિદ્યાના બળથી બૌદ્ધનાં શિષ્યનાં મુખડીથી બરેલાં પાત્રો આકાશમાં જતાં ઉતારી શિક્ષાસાથે અદ્વૈતાચાર્ય જોઈ પાત્રોના ચૂરચૂરા થઈ ગયા તે જોઈ બૌદ્ધો વાયરાની પેઠે નારી ગયા. પછી અપુટાચાર્ય બૌદ્ધના ચૈત્યમાં ગયા ત્યાં બૌદ્ધોએ તેમની પ્રતિમાને (બુદ્ધની પ્રતિમાઓને) નમસ્કાર કરવા કહ્યું ત્યારે આચાર્યે કહ્યું કે, હે બૌદ્ધો ! તમે શીઘ્ર ઉઠીને મને નમસ્કાર કરો, એટલું મહેતામાં બૌદ્ધદેવની પ્રતિમા ઉઠી ચુકે પગે લાગી તે કેટલાએક દિવસ સુધી તેવી ને તેવીજ પગે લાગી રહી, એવો ચમત્કાર દેખીને ધણા બૌદ્ધધર્મિઓ પ્રતિભોષ પામી જૈનધર્મ થયા,

ત્યાર બાદ થોડા દિવસ બાજમાં રહી શ્રી અપુટાચાર્યે અન્યત્ર વિહાર કર્યો.

એક વખતે પાટલીપુત્ર નગરના બાહ્ય નામના બ્રાહ્મણબ્રાહ્મણ રાજાએ સર્વ ધર્મ-
વાળાઓને તમો બ્રાહ્મણોને પગે લાગો તો અમારા ગામમાં રહેો નહિં તો નગર છોડી
ચાલ્યા જાઓ એમ કહેવાથી સર્વ ધર્મવાળા બ્રાહ્મણોને પગે લાગવા આવ્યા પણ જૈનધર્મી-
ઓએ સાત દિવસની મુદત માગી તે રાજાએ મુદત આપવાથી સર્વ સંઘ વિચાર કરવા બેસે
થયો ત્યારે એક સાધુએ કહ્યું કે આપણા દેશમાં આર્ય અપુટાચાર્યના શિષ્ય મહેન્દ્ર ઉપાધ્યાય વિ-
ચરે છે તે મહાપ્રભાવક છે, માટે તેમને બોલાવો, તેવો નિર્ણય થવાથી પાટલીપુત્રના સંઘે એ
સાધુઓને તેડવા મોકલ્યા તેમની સાથે મહેન્દ્ર ઉપાધ્યાય પાટલીપુત્રમાં પધાર્યા. પછી બ્રાહ્મણ
પાણી કરીને ઉપાધ્યાયજી મહારાજ સર્વ સાધુઓને તેડી રાજસભામાં ગયા, ત્યાં બ્રાહ્મણો
બોલ્યા છે, તે બ્રાહ્મણોને નમસ્કાર કરવા માટે રાજાએ મહેન્દ્ર ઉપાધ્યાયને કહ્યું, ત્યારે ઉપા-
ધ્યાયજીએ કહ્યું કે કઈ પકિતના વિપ્રોને નમસ્કાર કરવો? રાજાએ કહ્યું બંને પકિતના
વિપ્રોને નમસ્કાર કરો, કારણ કે સર્વ બ્રાહ્મણો પૂજનીક છે. પછી કબુરની બે સોટીઓ
ઉપાધ્યાયજી સાથેજ લઈ ગયા હતા તે બંને પકિતના વિપ્રો ઉપર ફેરવતાં સર્વ વિપ્રોનાં
મસ્તક ધડાધડ તૂટી તૂટીને નીચે પડવા લાગ્યાં, અને સર્વ વિપ્રો એકસા કમ્પેશવાળા થતાં
હાહાકાર મચી રહ્યો. રાજાએ શીઘ્ર સિંહાસનથી કેડી ઉપાધ્યાયજીને પગે પડી અપશબની
ક્ષમા માગી. ઉપાધ્યાયજીએ કહ્યું હવે ફરીથી કાઢીને પગે લાગવાનું કહેશો કે? રાજાએ
ફરીથી તેમ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક સર્વ વિપ્રોને સ્વસ્થ કરવા આજીજી કરતાં આકાશ
વાણી થઈ કે એ સર્વ બ્રાહ્મણો જો દીક્ષા અંગીકાર કરે તો સાગ્ગ થાય, સર્વેએ તે વચ-
નનો સ્વીકાર કરવાથી સર્વ બ્રાહ્મણોનાં મસ્તકો બ્રાહ્મણોના ગળા ઉપર ઝૂકાગ્યાં કે તુર્તજ
સર્વ સાગ્ગ થયા, સર્વે બ્રાહ્મણોએ દીક્ષા લાંબી, અને રાજાએ શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કર્યો.
પછી તે સર્વ વિપ્રસુતિઓ સહિત મહેન્દ્ર ઉપાધ્યાય ભક્ત્ય નગરમાં પધાર્યા. ત્યારબાદ
આર્ય અપુટાચાર્યે શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામિના તીર્થની પ્રતિષ્ઠા કરી, અને મહેન્દ્ર ઉપાધ્યા-
યજીને આચાર્ય મહારાજને આચાર્યપદ આપ્યું. સર્વ ગચ્છની અનુતા આપી શ્રી અપુટાચાર્ય
ઉત્તમ અર્થ સાધી સ્વર્ગે ગયા ત્યારબાદ મહેન્દ્રસરિએ પણ ધર્મની ધણી પ્રભાવના કરી
એ વિસ્તાર 'શ્રી સમ્યક્ત્વ સમતિકા' નામના ગ્રન્થમાં છે.

શ્રી કલિકાવ્યાર્યનું આગમન.

ધારાવાત્ર નામના નગરમાં વૈદ્યસિંહ રાજાના પુત્ર કલિકા શ્રી સુવર્ણચંદ્ર નામના આચા-
ર્યનાં ધર્મોપદેશ સાંભળી વૈરાગ્ય પામી પાંચસો રાજપુત્રો સહિત દીક્ષા લીધી, અનુક્રમે શાસ્ત્ર
અભ્યાસ કરી પુરંધર પંડિત થયા, આચાર્ય મહારાજે ચોગ્ય જાણી આચાર્યપદ આપ્યું.
ત્યારબાદ પોતાની બેન સરસ્વતી સાધ્વીનું મર્દબીજ રાજાએ હરણ કર્યું તે મર્દબીજને
છટી (જર્દબીજ સાથે મુક કરવાની સવિસ્તર બીના કલિકાચાર્ય કથાથી જાણવી) રાજ્ય
બદ કરી સરસ્વતીને પુનઃ દીક્ષા આપી સુખપૂર્વક વિચરે છે, તેવા વખતમાં ભક્ત્ય
નગરમાં કલિકાચાર્યનેક બાણેજ બલમાનું રાજા રાજ્ય કરે છે, તે રાજાએ પોતાના મામા
કલિકાચાર્યને જામરાવની વિનંતિ કરવા માટે મતિસાગર નામે પ્રધાનને મોકલ્યો. પ્રધાને
જર્દ કહ્યું કે તમારક બાણેજને ધણા આમહાપૂર્વક ભક્ત્ય પધારવા વિનંતિ કરી છે. તેથી

શ્રી કાલિકાચાર્યે ભરૂચ તરફ વિહાર કર્યો. અનુક્રમે ભરૂચ પધાર્યા. બલસાનુએ ધણી મહોત્સવ પૂર્વે નગરપ્રવેશ કરાવ્યો. સમગ્રનગરને હર્ષ થયો. ગુરૂ દરેરાજ ધમદેશના આપે છે. તે સાંભળી રાજાને વૈરાગ્ય થતાં દીક્ષા અંગીકાર કરી ગુરૂપાસે આનંદથી રહે છે. ભરૂચના સર્વ લોક પ્રસન્ન થયા પરન્તુ રાજાનો પુરોહિત ગુરૂ પ્રત્યે મહાદોષ ધારણ કરે છે. તેણે રાજાને વિપરીત સમજાવ્યું કે ગુરૂ મહા તપસ્વી, મહાશીલવંત, અને સત્યવંત છે તેથી ગુરૂનાં જ્યાં પગલાં પડે તે પગલાં ઉપર આપણાં પગ પડવાથી મહાદોષ લાગે માટે ગુરૂ જ્યાં તે રહેતે જવું નહિ. એવું સમજીને ગુરૂ જ્યાં તો કીક એમ રાજાના મનમાં હસાવાથી રાજાએ કહ્યું કે તું કાંઈ ઉપાય કર. ત્યારે પુરોહિતે લોકને સમજાવ્યા કે ગુરૂને હંમેશાં આહાર પાણી બનાવી આપીએ તો દોષ નથી, તેથી લોકો ગુરૂને માટે રમવતી કરવા લાગ્યા જેથી સાધુ જ્યાં વહોરવા જ્યાં ત્યાં કોઈપણ સ્થાને શુદ્ધ આહાર પાણી મળે નહિ. એ સંજ્ઞામાં આચાર્ય મહારાજે તપાસ કરતાં જણાવ્યું કે પુરોહિતે રાજાને વિપરીત સમજાવ્યો છે માટે અહિં રહેવું નહિ, એમ વિચારી ચોમાસામાં પેઠાણપુરમાં (પ્રતિષ્ઠાનપુર) તરફ વિહાર કર્યો. ત્યાં પાંચમની ચોથ (પ્રતિષ્ઠાનપુરમાં) કરી વિગેરે ધણી અધિકાર 'સમ્યક્ત્વ સતતતકા'માં કહ્યો છે. એ શ્રી કાલિકાચાર્ય ભગવાનના નિર્વાણ બાદ ૯૯૩ વર્ષ થયાં છે.

શ્રી મહાવાદિસૂરિજીનું આચમન.

'સમ્યક્ત્વ સતતતકા'માં લખ્યું છે કે ભરૂચ નગરમાં શ્રી જિનાનંદસૂરિ ચોમાસુ રહ્યા હતા, તે સમયે બૌદ્ધદંડન સાથે વાદ થયો તેમાં એવો ઠરાવ હતો કે જે હારે તે આ દેશ છોડીને ચાલ્યા જાય, એવા ઠરાવથી જૈનદંડનવાળા હાથો અને બૌદ્ધદંડનીઓ છૂટ્યા ત્યારે જૈનદંડનીઓ ભરૂચમાંથી વિહાર કરી વલ્લભીપુર નગરમાં ગયા, પણ ત્યાં જિનાનંદસૂરિ બહુ ચિંતાગુરૂ રહે છે. એ આચાર્યની બહેન દુર્લભદેવીને ત્રણ પુત્ર છે તે ત્રણ પુત્ર સહિત દુર્લભદેવીએ દીક્ષા લીધી. તે સાધ્વીજીએ ગુણે કરી સંધ તથા ગુરૂને પ્રસન્ન કરી પુસ્તકના ભંડારનાં અધિકારી થયાં તેથી પુસ્તકો લખાવા સારૂ પુસ્તકો કાઢે મૂકે છે, અને સર્વ સંભારી રાખે છે ગુરૂએ અજીતવશ, યજ્ઞ અને મક્ક એ ત્રણ ભાણેજને સારી ફીતે લજાવ્યા, પણ એક નયચક નામનો પ્રમાણવાદનો ગ્રંથ લખાવ્યો નહિ. કારણ કે જે પૂર્વાચાર્યે પ્રમાણવાદ પૂર્વમાંથી ઉદ્ધરીને એ ગ્રંથ રચ્યો છે તે દેવાધિષ્ટિત છે તે જેણે શ્રુતદેવીનું આરાધન કરી શ્રુતદેવીની આજ્ઞા લીધાં હોય તેનાથી લજાવ્ય છે. માટે લખાવ્યો નહિ. ત્યારબાદ ગુરૂજીએ મહાવાદીને યોગ્ય જણીને નયચક ગ્રંથ સાધ્વીને સોંપ્યો અને જળપુ કે જે યોગ્ય હશે અને ભાગ્યવાન હશે તો પોતાની મેળેજ વાંચશે. પછી ગુરૂજી વિહાર કરી ગયા. મહાવાદિજીને ઇચ્છા થઈ કે એ ગ્રંથ હું વાંચું, તેથી માતાને કહ્યા વિનાજ ભંડારમાંથી તે ગ્રંથ કાઢીને વાંચવા લાગ્યા. એટલામાં શ્રુતદેવીએ હાથમાંથી ગ્રંથ લઈ લીધો. તે વિગત પોતાની માતા સાધ્વીજીને કહી, ગ્રંથ ચાલ્યો જવાથી સર્વ સંધ નારાજ થયો.

શ્રી મહાવાદિજીએ અભિગ્રહ લીધો કે જ્યાં સુધી એ ગ્રંથ મળે નહિ ત્યાંસુધી વનમાં રહેવું, અને વાલ ખાવા. એવો નિશ્ચય કરી સહર બહાર પર્વત ઉપર રહ્યા, અને શ્રુતદેવીનું આરાધન કર્યું. એક દિવસ નયચકની પહેલી ગાથા વિચારે છે એટલામાં શ્રુતદેવીએ આવી

પૂજ્યુ' કે 'કિમર્ત્ત ?' (શું ખાધું ?) શ્રી મહાવાદિએ જવાબ આપ્યો. ' વજ્જાઃ ' (વાલ) પુનઃ ૬ મહિના બાદ પુનઃ શ્રુતદેવીએ આવી પૂજ્યુ' કે 'કામ્બ્યાં ?' (શેની સાથે ?) મહાવાદિએ તુર્ત જવાબ આપ્યો કે 'વૃતગુહામ્બ્યાં' (ઘી અને ગોળની સાથે). અર્થાત્ ઘી ગોળ સાથે વાલ ખાધા હતા એવો જવાબ સાંભળી શ્રુતદેવીએ તર્કસંગિતવાળા માનવાથી પ્રસન્નતાથી પ્રત્યક્ષ થઇ કહ્યું જે માગવું હોય તે માગો, ત્યારે મહાવાદિએ નયચક્ર માગ્યો તે શ્રુતદેવીએ આપ્યો, અને કહ્યું કે તમે વાદવિવાદમાં જ્ય પામશો. એ સાંભળી શ્રી સંધ પ્રસન્ન થયો, અને શ્રી જિનાનંદસરિને તેડાવ્યા. સરિએ આવી ત્રણે બાણેજ મુનિઓને આચાર્ય પદ આપ્યું.

ત્યારબાદ શ્રી મહાવાદિએ બૌદ્ધો સાથે વાદ કરવાનો નિશ્ચય કરી ભરૂચ આવ્યા અને રાગને નવીન કાવ્યો સંભળાવી ખુશી કર્યો. રાગને કહ્યું કે બૌદ્ધોને તેડાવો, તેમની સાથે વાદ કરવાનો છે. રાગએ બૌદ્ધધર્મીઓને બોલાવ્યા અને જે હારે તે દેશ છોડી જાય એવો ઠરાવ કરી વાદ કરવા કહ્યું. ૬ દિવસ સુધી વાદ ચાલ્યો. તેમાં બૌદ્ધના ધર્મગુરુ બૌદ્ધાનંદને શક્તિરહિત કર્યા. તોપણ બૌદ્ધાનંદે સાતમા દિવસની મુદત માગતાં સાતમે દિવસે વાદ કરવાનું ઠરાવ્યું, પરન્તુ જવાબ દેવાની ચિંતામાં છઠ્ઠા દિવસની રાત્રેજ બૌદ્ધાનંદ મરણ પામ્યો. તેના મરણની રાત્રેજ પડતાં રાગએ બીજા બાકી રહેલા બૌદ્ધોને ગુજરાત છોડી જવા કહેવાથી સર્વે બૌદ્ધો ગુજરાત છોડી ગયા. ત્યારથી આજ સુધીમાં ગુજરાતમાં બૌદ્ધો આવ્યા નથી તેજ વખતે રાગએ શ્રી મહાસરિજીને મહાવાદિ બિરુદ આપ્યું. એ મહાવાદિસરિ શિલાદિત્ય રાગના વખતમાં થયા છે જેથી આસરે ૧૬૦૦ થી વધુ વર્ષ થયાં છે.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનું આગમન.

શ્રી હેમચંદ્ર આચાર્ય પણ ભરૂચ પધાર્યા હતા. જે વખતે ઉદાયન પ્રધાનનો છેલ્લો વખત (અન્ત સમય) હતો ત્યારે સરિજીએ કહ્યું કે સત્તુજયનો અને ભરૂચમાં શકુનિકા વિહારનો ઉદ્ધાર કરવો, તેથી ઉદાયન પ્રધાનના મરણ બાદ તેના પુત્ર આત્રભટ્ટે જીર્ણોદ્ધાર કર્યો તેની પ્રતિષ્ઠા વખતે શ્રી હેમચંદ્રસરિ અને કુમારપાળ રાગ પધારેલા હતા તેથી આત્રભટ્ટને ઘણો હર્ષ થયો. તે વખતે આત્રભટ્ટને વ્યંતર દેવી ઉપદ્રવ કરતી હતી તેથી શ્રી હેમચંદ્રસરિ મંત્ર ગણવાપૂર્વક ડાંગરને ખાંડણીમાં નાખી ખાંડવા લાગ્યા જેથી એક ધાએ દેવીનું મંદિર કંપાયમાન થયું, અને બીજે ધાએ દેવી ઉડી આવીને સરિજીને પગે લાગી ક્ષમા માગી વિગેરે બનાવો ભરૂચમાં બન્યા છે. આત્રભટ્ટને આરામ થયો. એ અધિકાર 'પ્રબોધચિંતામણિ'માં છે. આત્રભટ્ટે વિક્રમ સંવત ૧૨૦૦ ની લગભગમાં તીર્થોદ્ધાર કર્યો. એવા ધણા મહાપુરુષો ભરૂચમાં પધાર્યા છે.

ૐ

॥ શ્રી જિનાય નમઃ ॥

શ્રેષ્ઠિવર્થશ્રી અનુપચંદ મહાકવ્યંદ રચિત.

ચૈત્યવંદન-ચોવીશી.

શ્રી કૃષ્ણમદેવસ્વામીનું ચૈત્યવંદન.

અલખેલો આદીશ્વર પ્રભુ, તું ત્રણ જગનો નાથ;	
સ્યાદ્વાદ રંગી પ્રભુ, સ્મરતાં સુખ સનાથ.	૧
આતમન્દુ નિજ લહી, રહ્યો નિજ ગુણમાંહિ;	
તત્ત્વજ્ઞાન પૂરણ લહી, વિચર્યા પૃથ્વીમાંહિ.	૨
ઉપકારી પ્રભુ મોટકા, જેહની નહિં કોઈ જોડ;	
જગત જીવમાં મોટકા, વારતા મોહની જોડ.	૩
જ્ઞાયક ભાવ લેવા ભણી, આવ્યો છું તુજ પાસ;	
આશા પૂરણ તું ધણી, આશા પૂરો ન આશ.	૪
અનુપમ અંતર જ્ઞાનને, આપો હો જિનરાજ;	
નિજ સ્વરૂપને જાણીને, પામું શિવપુરરાજ.	૫

‘સંક્ષિપ્તાર્થ:—

હે આદીશ્વર (કૃષ્ણમદેવ) પ્રભુ ! તું અલખેલો એટલે (ત્રણ જગતના જીવોને દુઃસાધ્ય મોક્ષમાર્ગને પ્રાપ્ત કરવાથી) મોહ ઉપબવનાર સાર્થક નામવાળો છે, ત્રણ જગતનો સ્વામી છે, વળી હે પ્રભુ ! તું સ્યાદ્વાદ (એટલે એક વસ્તુમાં સમકાળે અનેક-અનંત ધર્મની પ્રતિપત્તિ રૂપ) રંગ વડે રંગાયેલ છે, અને ત્હારા સ્મરણથી જીવો સુખી અને સનાથ થાય છે. ૧

૧ દરેક ચૈત્યવંદનોના સંક્ષિપ્તાર્થ ગ્રંથશોધકનો લખેલો છે અને વિસ્તારાર્થ મંથકર્તા, એ લખેલ છે.

હે આદીશ્વર પ્રભુ ! આત્માની-પોતાની જે અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શનાદિ અનંત-ભગ્નિઓ રૂપ ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને તું ત્હારાં સ્વભાવમાં (શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં રહેલી છે, વળી તમો સંપૂર્ણજ્ઞાન જે કેવળજ્ઞાન તે પ્રાપ્ત કરીનેજ (સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયા વિના જિનેશ્વરોનો દેશનો દેવાનો આચાર નહિ હોવાથી) ભવ્યજીવોને ક્રિપદેશ આપતા આ પૃથ્વી ઉપર વિચર્યા છે. ૨

હે આદીશ્વર પ્રભુ ! (જગતના જીવોને અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરાવનારો સત્ય માર્ગ દર્શાવવાથી અને અનેક જીવોને તે માર્ગે અનંત સુખરૂપ મોક્ષમાર્ગ પહોંચાડેલ હોવાથી) તમો મોટામાં મોટા ઉપકારી છે, કે જેની દુનિયામાં કોઈ જોડ નથી અર્થાત્ આ વિશ્વમાં તમારી તુલના કરી શકે એવું કોઈ નથી. વળી મહાઉપકારી હોવાથી જગતના જીવોમાં મોટા તમોજ છે, કારણ કે પરમોપકારી છે એટલુંજ નહિ પણ મોહની જોડ જે રાગ અને દ્રેષ (રૂપ યેની જોડ) તેને તમોએજ દૂર કરી છે. માટે હે આદીશ્વર પ્રભુ ! ત્હારા સ્મરણથી જીવોને સર્વકાર્યની સિદ્ધિ છે. ૩

હે પ્રભુ ! હું જ્ઞાયકભાવ-એટલે મ્હારા આત્મામાં સત્તાપણે રહેલી સર્વ પદાર્થ જાણવાની શક્તિ-તેને લેવા ભણી એટલે લેવા માટે (અર્થાત્ પ્રગટ કરવા માટે) તારી પાસે આવ્યો છું. હે ત્રણ જગતના ધણી, જગતનાજીવોની આશા પૂરનાર તુંજ છે માટે મારી આશા પૂર્ણ કરો. વળી મારી જ્ઞાયકભાવ પ્રગટ કરવાની આશા તે આશા એટલે પૌણ્યલિક આશા (ધન કંચનાદિ માગવારૂપ) નથી. ૪

હે આદીશ્વર પ્રભુ તીર્થંકર ભગવાન મને ! ઉપમા રહિત એવું અંતરજ્ઞાન આપો કે જે અંતરજ્ઞાનથી હું મ્હારું સ્વરૂપ જાણીને મોક્ષનું રાહ્ય પામું.

અલખેલો આદીશ્વર પ્રભુ.

વિસ્તરાર્થ:—

અહિં આદીશ્વર એટલે ૨૪ તીર્થંકરમાંના પહેલા ઇશ્વર. ઇશ્વર એટલે ત્રણ જગતના સ્વામી. ત્રણ જગતના સ્વામી શાથી થયા ? ત્રણ જગતના જીવોને ધર્મ-માર્ગ દર્શાવ્યો તેથી. ત્યાં ધર્મ એટલે દુર્ગતિમાં પડતા પ્રાણીઓને ધારી રાખે તે ધર્મ. ‘પ્રવતત્પ્રાણિ ધારણાદર્મ ઉચ્ચતે’. ઇતિ વચનાત્ અથવા વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ ‘વસ્તુલક્ષ્યો લક્ષ્મો’. ઇતિ વચનાત્ હવે દુર્ગતિમાં પડતા પ્રાણીઓને ધારી રાખે એવો ધર્મ કયો છે ? તે સાધુધર્મ અને શ્રાવકધર્મ એમ બે પ્રકારનો છે. સાધુધર્મ એટલે સર્વથા પ્રાણીતિપાતનો ત્યાગ અર્થાત્ જીવહિંસાને સ્થૂલથી અને સૂક્ષ્મતાથી બંને રીતે ત્યાગ કરવો તે પ્રાણીતિપાતનો સર્વથા ત્યાગ રૂપ

૧ ત્રીજી કહીમાં “વારતા મોહની જોડ” એમાં વારતા એ વર્તમાનકાળ છે અને ચૈત્યવંદન સ્તવનાદિની રચના પદ્ધતિમાં એવો વર્તમાનકાળનો પ્રયોગ હોય તોપણ ભૂત-કાળનો અર્થ થાય છે.

પ્રથમ મહાવ્રત સ્વીકારવું, એ વ્રતને અંગીકાર કરવાથી કોઈ જીવને અંશમાત્ર પણ દુઃખ થાય નહિં માટે એ પ્રાણાતિપાતવિરતિ (પ્રથમ) મહાવ્રત છે. બીજું સર્વથા મુલાવાદનો ત્યાગ કરવો અર્થાત્ સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ બન્ને રીતે બિંદુકુલ જૂડું ન બોલવું. સાચું બોલતાં પણ કોઈ જીવને દુઃખ થાય એવું વચન પણ બોલવું નહિં પરંતુ મૌન રહેવું, અહિં શંકા થાય કે સત્યને સત્ય ન કહેવું એ મુલાવાહ કહેવાય કે નહિં ? તેના ઉત્તર એ છે કે પ્રાણાતિપાતવિરતિ નામના પહેલા મહાવ્રતમાં કોઈ જીવને મનથી વચનથી અને કાયાથી લેશમાત્ર પણ (સૂક્ષ્મ પણ) દુઃખ ઉપજવવું નહિ એવા નિયમ લીધા છે, તેના ભંગ થાય છે, અને મૌન રહેવાથી જૂડું બોલ્યા નથી માટે મૌન રહેવાથી પ્રાણાતિપાતવિરતિ અને મુલાવાહ વિરતિ એ બન્ને મહાવ્રતનું સમ્યક્ પરિપાલન થાય છે. તથા ત્રીજું અદત્તાદાન વિરતિ એટલે પારકી વસ્તુ ધણીને કહ્યા વિના (એક તણખડું કે રાખ સરાખી પણ) લેવી નહિ. આ અદત્તાદાન એટલે ચારી તે મોટી વસ્તુની કે જેમાં લોકભય અથવા રાજ્યદંડ હોય અને નાની વસ્તુની તે તણખલાદિ અહણ કરવા રૂપ, એમ બન્ને રીતે ચારી ન કરવાથી ત્રીજું અદત્તાદાનવિરતિ રૂપ મહાવ્રત ગણાય છે. તથા ચોથું મહાવ્રત ઋણચર્ય તેપણુ સ્ત્રીના સંસર્ગ, સ્ત્રીના વસ્ત્રના સ્પર્શ તથા અનક પ્રકારની નાની મોટી કાન ચપ્પાએ નો સર્જથા ત્યાગ કરવો તે ચોથું સર્વથા ઋણચર્ય મહાવ્રત કહેવાય. તથા પાંચમું મહાવ્રત ધન, ધાન્ય, પશુ, સુવર્ણ, રૂપું વગેરે જે જે અહણ ધારણ યોગ્ય પદાર્થોમાં મૂર્છાભાવ અને સંઅહણુદિ હોય તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવાથી અર્થાત્ પાસે એક કુટી બહામ જેટલું પણ નહિ રાખવાથી, અને જે વસ્ત્રાદિ કે આહાર આદિ કેવળ કાયાના નિભાવ જેટલાજ વ્રતરક્ષાર્થે અહણ કરે પણ શરીરપાપણની બુદ્ધિએ અહણ ન કરે તે પાંચમું પરિઅહવિરતિ રૂપ મહાવ્રત ગણાય. એ પાંચ મહાવ્રત તે સાધુનો ધર્મ છે, તથા શ્રાવકને એ પાંચ વ્રતો સંપૂર્ણ રીતે પળી શકે નહિ તેથી એ વ્રતો-માંનો સૂક્ષ્મભાગ વર્જી મોટા મોટા નિયમોવાળો (ગૃહસ્થપણું નભી શકે એવા સુગમ નિયમોવાળો) ભાગ પાલન કરે તો તે દેશવ્રત કહેવાય (પણ મહાવ્રત ન ગણાય.) એ દેશવ્રતો પણ પ્રાણાતિપાત વિરમણુ હત્યાદિ નામથી પાંચ પ્રકારનાં છે. જેટલું પાલન કરી શકાય તેટલી વિરતિ-વ્રત પાલન કરે માટે એ પાંચ દેશ વ્રતોને પાંચ અણુવ્રત પણ કહેવામાં આવે છે. એ ઉપરાંત શ્રાવકને માટે ત્રણ ગુરુવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત પણ હોય છે જેથી શ્રાવકનાં ૧૨ વ્રત ગણાય છે. ત્યાં પાંચ અણુવ્રતને ગુરુ મળે અર્થાત્ જે વ્રતથી પાંચ અણુવ્રતની વૃદ્ધિ-પોષણ-ગુરુ થાય તે ગુરુવ્રત કહેવાય, અને જે વ્રતો શિક્ષાગુરુએ એટલે ક્રિયાકાંડ રૂપે આચારમાં મૂકી શકાય છે તેને શિક્ષાવ્રત કહેવામાં આવે છે. એ ૧૨ વ્રતોનું વર્ણન મન્થાન્તરથી બાણવું,

એ પ્રમાણે પૂર્વોક્ત ૫ મહાવ્રત ૩૫ સાધુધર્મ અને ૧૨ વ્રત ૩૫ શ્રાવક ધર્મ એ બે પ્રકારનો ધર્મ આરાધન કરવાથી જીવની દુર્ગતિ ન થાય અને સફળતિ પામે માટે દુર્ગતિમાં પડતા પ્રાણીને ધારી રાખે અર્થાત્ દુર્ગતિમાં પડવા ન દે તે ધર્મ કહેવાય.

જગતમાં પરજીવને જેટલું દુઃખ દર્દએ તેટલું દુઃખ આપણે બીજા (આવતા) ભવમાં પામીએ છીએ, અને જો પૂર્વોક્ત ધર્મનું પરિપાલન કરીએ તો પરજીવને દુઃખ દેવાનું બંધ થાય એટલુંજ નહિ પણ (અભયદાનાદિ) દાન ધર્મ પણ થાય અને દાન દેનાર મનુષ્ય પરભવમાં સુખ અને સફળતિ પ્રાપ્ત કરે છે માટે પૂર્વોક્ત ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ.

અહિં શંકા થાય કે મુનિ મહારાજ શું દાન આપે છે જેથી પરભવમાં સફળતિ પ્રાપ્ત થાય છે ? તેનો ઉત્તર એ છે કે મુનિ મહારાજ જ્ઞાનદાન દે છે, જેથી હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેયનું સ્વરૂપ સમજાય છે, અહિં હેય એટલે ત્યાગ કરવા યોગ્ય શું છે, જ્ઞેય એટલે જાણવા યોગ્ય શું છે ! અને ઉપાદેય એટલે આદરવા યોગ્ય શું છે ? એ ત્રણે સમજાવાથી આ લોકમાં અને પરલોકમાં પણ સુખ થાય છે, ચાવત મોક્ષસુખ પણ મળે છે. માટે મુનિમહારાજ જેવું દાન કરી શકે છે તેવું દાન તો મહાન ચક્રવર્તિઓ સરખા પણ ન કરી શકે. વળી સમભાવવૃત્તિમાં રહેવું, જગતના જીવોને મિત્ર સમાન માનવા ઇત્યાદિ અનેક રીતે પ્રભુએ ધર્મ બતાવ્યો છે.

હવે ધર્મનો બીજો અર્થ વસ્તુનો સ્વભાવ. તે વસ્તુ જગતમાં ૬ છે, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવ, પુણ્ડલ, અને કાળ. એ ૬ પદાર્થના જુદા જુદા ધર્મ બતાવ્યા છે, તેમાં અહિં પ્રભુએ જીવદ્રવ્યનો જે સ્વભાવ બતાવ્યો છે તેજ જ્ઞાન સ્વભાવથી લોકલોકનું જાણવું એકજ સમયમાં થાય એવી જાણવાની શક્તિરૂપ સ્વભાવ તે જીવનો જ્ઞાનસ્વભાવ છે, અને પુદ્ગલમાં પૂરજી ગલન સ્વભાવ છે, ધર્માસ્તિકાયનો સ્વભાવ જીવ પુણ્ડલને ગતિ કરવામાં સહાયરૂપે ઉપકારી થવાનો છે. અધર્માસ્તિકાયનો સ્વભાવ જીવ પુણ્ડલને સ્થિર રહેવામાં સહાય કરવાનો છે, આકાશાસ્તિકાયનો સ્વભાવ જીવાદિ પદાર્થોને અવકાશ-જગ્યા આપવાનો છે, અને કાળનો સ્વભાવ પદાર્થોને નવા પુરાણા રૂપે કરવાનો છે. જીવ અને પુણ્ડલમાં બીજા પણ અનંત સ્વભાવ છે. હવે શંકા થાય કે જો જીવમાં જ્ઞાન સ્વભાવ છે તો એ અનંતા સ્વભાવો કેમ જણાતા નથી, તેનો ઉત્તર એ છે કે જડ જેવા પુણ્ડલની (કર્મની) સંગતથી વિપરીત વર્તના અનાદિકાળથી ચાલે છે, તેથી પરવસ્તુ જે જડ પદાર્થ તેના સ્વભાવને જીવે પોતાનો સ્વભાવ માન્યો છે, તેથી જીવનો જ્ઞાનશુદ્ધ ઢંકાઈ ગયો છે, પણ જો

પ્રભુએ બતાવેલા ઉપાય કરે તો ઢંકાયેલ આત્મા નિર્મળ થાય. તે ઉપાય એ છે કે મિથ્યાત્વ એટલે જે શરીર વિગેરે વસ્તુ જડ છે તેને જીવસ્વરૂપ સમજી મ્હારી માનેલ છે તે મ્હારાપણીની માન્યતા છોડી દઈ આત્મામાં જાણવાનો (પરન્તુ મ્હાં ત્હાં માનવાનો નહિં એવો) સ્વભાવ છે તેથી જાણવું કે એ જડ પદાર્થો મ્હારા નથી અથવા જડ પદાર્થ તે હું નથી એ રીતે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરવો. તથા અમ્રત એટલે જડ પદાર્થો ઉપર જે અભિલાષા વારંવાર થયા કરે છે; પણ જડ પદાર્થોના ત્યાગની ઇચ્છા થતી નથી તે અમ્રત કહેવાય, એ અમ્રતથી દૂર રહેવું એટલે જડ પદાર્થની ઇચ્છાઓ ન કરવી, અને આત્મ સ્વભાવમાં રહેવું તથા ત્રીજો ઉપાય કષાયનો ત્યાગ કરવો તે છે. તે કષાય ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એ ચાર પ્રકારના છે તે પણ જડના સંયોગે (કર્મના સંયોગે) થઈ રહ્યા છે એ ક્રોધાદિ કરવા તે આત્મસ્વભાવ નથી એમ સમજી સમવૃત્તિમાં રહેવું. જડ પદાર્થમાં આ સાડે આ નરસું એવો લેદ કષાયથી થઈ રહ્યો છે, તે પોતાનો ધર્મ નથી એમ જાણી સાડે નરસું ન કરે તથા ચોથો ઉપાય યોગ એટલે મન વચન અને કાયાનો વ્યાપાર તે પણ જડની પ્રવૃત્તિ છે, તે અશુભ એટલે આત્મસ્વભાવ સિવાયના આત્માને અહિત કરનાર માર્ગોમાંથી રોકવી એ ચોથો ઉપાય છે. એ પ્રમાણે ઢંકાયેલા આત્માને નિર્મળ થવાના મિથ્યાત્વ નિરોધ, અમ્રત નિરોધ, કષાય નિરોધ, અને યોગ નિરોધ એ ચાર ઉપાય છે. એ ઉપાયોથી આત્મા આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થાય, આ તો દિગ્દર્શન માત્રજ કહ્યું છે, નહિંતર પરમાત્માએ તો ધર્મનું સ્વરૂપ એટલું બધું કહ્યું છે કે હીર્વ આયુષ્યવાળા હજારે મનુષ્યો આખી ઉમર સુધી લાખે તોપણ લખી શકાય નહિં.

એ બન્ને પ્રકારે (૧ હુર્ગતિમાં પડતા પ્રાણીને ધારણ કરે, ૨ વસ્તુનો સ્વભાવ એ બે પ્રકારે) ધર્મ બતાવ્યો તેમાંથી જેટલે જેટલે અંશે અંગીકાર થાય, તેટલું તેટલું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રમાણે સુખના આપનાર પ્રભુ છે તેથી પ્રભુ એ જગતના ઇશ્વર કહેવાય છે.

અહિં શંકા થાય કે સર્વે ધર્મવાળા ઇશ્વરને અનાદિ માને છે અને તમે તો (આદીશ્વર એટલે) ઇશ્વરને આદિ કંડો છો તે કેવી રીતે? તેનો ઉત્તર એ છે કે અમે જે આદિ કહીએ છીએ તે દરેક ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળમાં ૨૪ પ્રભુમાંના પહેલા પ્રભુ જન્મે છે, તેથી આદિ કહીએ છીએ, પરન્તુ એ રીતે અનાદિ કાળથી આદ્યા કરે છે એટલે અનાદિ કાળમાં જેટલી ઉત્સર્પિણીઓ અને અવસર્પિણીઓ ગઈ તે દરેકમાં પહેલાં પહેલાં ભગવાનનો જન્મ થયો એ રીતે પ્રવાહથી (જે ઇશ્વર આદિ કહેવાય છે તેજ ઇશ્વર) અનાદિ અને તે તે વિવક્ષિત ઉત્સર્પિણી અથવા અવસર્પિણીમાં થયેલા પ્રથમ પ્રભુની અપેક્ષાએ ઇશ્વર આદિ પણ કહેવાય, અથવા જન્મથી

ઈશ્વર (તીર્થંકર) આદિ છે, અને પ્રવાહથી ઇશ્વર અનાદિ છે. પરંતુ કેટલાએક ધર્મવાળા અનાદિકાળથી એકજ ઇશ્વર માને છે, તેમ જૈન ધર્મમાં નથી, કારણકે (જે વખતે ઇશ્વરે સૃષ્ટિ-લોક નહોતો બનાવેલો તે વખતે લોક વિના ઇશ્વર કોના? કારણકે રૈયતવડે રાજા મનાય છે, પણ રૈયત ન હોયતો રાજા કોના? તેમ લોક ન હોય તો ઇશ્વર કોના? વળી અન્યધર્મવાળા એમ માને છે કે કર્તાવિના કોઈ કાર્ય નિપજતું નથી માટે લોકનો કર્તા છે, અને તે ઇશ્વર છે, તો અમે પૃથ્વીએ છીએ કે ઇશ્વરને કોણે બનાવ્યો? વળી તેઓ ઇશ્વરને દેહરહિત માને છે તો દેહ વિના લોકને કેમ બનાવી શકે? અને દેહ વિના ઉપકાર પણ કેમ થાય? માટે ઇશ્વરે સૃષ્ટિ બનાવી એ વાત અનુકૂળ સમજાતી નથી. જ્ઞાનવિના વિચાર પોતાની યુદ્ધિ માફક થાય છે, અને તે વિચારમાં યથાર્થ જ્ઞાનવિના ફેરફાર થઈ જાય છે, ખરાપણું તો જીવને ત્યારેજ સમજાય છે કે જ્યારે નજીકમાં સંસારનો અંત થવાનો હોય, અને ત્યારેજ ખરા માર્ગ ઉપર પ્રીતિ થાય છે, ખરા પુરૂષ ઉપર શ્રદ્ધા થાય છે, નિષ્પક્ષપાત યુદ્ધિ થાય છે, ખરી વસ્તુ સમજવાનો કામી-જિજ્ઞાસુ થાય છે. અને જ્યાં સુધી ખરું સમજાય નહિ ત્યાં સુધી વસ્તુનું સ્વરૂપ સ્વમતિકલ્પનાએ જેમ આવે તેમ માને છે. અનાદિ ઇશ્વર કહી પાછા ઇશ્વર અવતાર લે છે એમ માને છે. વળી જેણે ઇશ્વરનો અવતાર લીધો છે તેણે બીજાઓને સંસારથી તારવા અથવા ભક્તજનોનો દુઃખમાંથી ઉદ્ધાર કરવા અવતાર લીધો છે એમ પણ માને છે, તો ઇશ્વરને જેમ અવતાર લેવા પડે છે, તેમ આપણને પણ અવતાર લેવા પડે છે તો અવતાર લેવાના સંબંધમાં (વારંવાર જન્મ મરણના સંબંધમાં) આપણામાં અને ઇશ્વરમાં ફેર શું? ઇશ્વરની ઉપાસના કરતાં આપણને મોક્ષ મળે તો આપણને ફરીથી જન્મમરણરૂપ અવતાર ન કરવા પડે અને ઇશ્વરને પોતાને અવતાર લેવા પડે એ યુદ્ધિમાન પુરૂષોને વિચારવા જેવી વાત છે.

વસ્તુ પછે તો તારનાર પુરૂષ જે આપણને ધર્મમાં વર્તવા કહે છે, મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય એવા ઉપાય બતાવે છે, તેવી વર્તના તે અવતારી પુરૂષમાં હોય તો તેમના કહેવા પ્રમાણે વર્તવું અને બને તેટલી સેવા કરવી યોગ્ય છે. માટે આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય તો પ્રથમ ઇશ્વરની યોગ્યાયોગ્યતાનો વિચાર કરી જે ઇશ્વર સ્વપરને તારનાર હોય તેવા ઇશ્વરની ઉપાસના કરવી જોઈએ. અહિં આદીધર કે જેમનું બીજું નામ જગ્ગભદ્ર છે તેજ ખરા ઇશ્વર છે.

મુસલમાન આઠમને સંભારે છે, અને મસ્જીને તીર્થ માને છે, તે આદીધર ભગવાન એ સ્થળે વિચરેલા છે, એમ શ્રી આદીધર ભગવાનના ચરિત્ર ગ્રંથથી જાણાય છે. વળી ભાગવતમાં જગ્ગભદ્રવનું અરૂપ ચરિત્ર છે, તેમાં તેમના માતૃપિતાનાં નામ વિગેરે તથા ભરતરાજા તેમના પુત્ર છે એમ માને છે. તેમના ચરિત્રમાં બીજા અવતારો જેવી અવિસ્તાર વાત નથી તેમજ પરસ્પર પ્રતિકૂળ વાત નથી પણ

આત્મકલ્યાણ અર્થે વર્ત્યાનીજ વાત છે. (અર્થાત્ બીજા અવતારોમાં લીલાની વાત છે તેવી કૃષ્ણભક્તિના સંખ્યામાં કંઈ વાત નથી) તથા ભારતમાં શ્રી શત્રુઙ્ગ તીર્થ ઉપર શ્રી આદીશ્વર દેવ યુગાદિ છે એમ કહીને શત્રુઙ્ગ તીર્થની ભક્તિ કરવાનું કહ્યું છે. અને આદીશ્વરને મોક્ષના હેતુભૂત કહ્યા છે. આ રીતે ભેતાં આદીશ્વર પ્રભુને જેનોજ માને છે એમ નથી, બીજા ધર્મવાળા પણ માને છે.

હવે ધર્મનું વર્તનાવિધાન તો જે જે ધર્મગુરુ થયા તે તેમની દેહ ઉપરથી, વિષય ઉપરથી જેટલી જેટલી મૂર્છા ઉતરી એટલો ધર્મ બતાવી શક્યા અને તેથી ધર્મના ભેદ પડ્યા તે આત્માથીને ભેદની તકરારમાં ઉતરવાની જરૂર નથી. બધા ધર્મવાળા દયા પાળવી, એટલે કોઈને દુઃખ ન દેવું એમ કહે છે, તો આપણે તે શબ્દ (કથન) ના આધારે જે માર્ગના આરાધનથી સંપૂર્ણ દયાનું પરિપાલન થાય તે માર્ગ અંગીકાર કરવો, કે જેથી આત્માનું કલ્યાણ થાય તથા જૂઠું બોલવું નહિ, ચોરી કરવી નહિ, સ્ત્રીનો સંસર્ગ કરવો નહિ, અને ધન રાખવું નહિ એમ ક્રીર સંન્યાસીઓના ધર્મમાં પણ કહ્યું છે, અને જૈનમાર્ગમાં તો એ પાંચ વાત ઘણા ભેદ પૂર્વક પાળવાની કહી છે. એ પાંચ વ્રતો પાળવાથી વિષય કષાયનો ત્યાગ થતાં ઇશ્વરપણું પ્રાપ્ત થાય છે, અને આદીશ્વર પ્રભુએ પણ એ પાંચ વ્રતો પૂર્ણ રીતે પાળી ઇશ્વરપણું પ્રાપ્ત કર્યું છે, તેથી એ આદીશ્વર દેવ તેજ સર્વમાન્ય દેવ છે. વળી આદીશ્વર પ્રભુનું નામ પણ સંપૂર્ણ અર્થવાળું છે. અને તેથીજ શ્રી આદીશ્વર ભગવાન અલબેલા કહેવાય. જગતમાં જેના પૂર્ણ ગુણને જોઈ લોકો આકર્ષાતા હોય તેને અલબેલો કહે છે. માટે આદીશ્વર પ્રભુનેજ ઇશ્વરરૂપ માનવાથી આત્માનું કલ્યાણ છે.

પ્રભુ એટલે સ્વામી એ અર્થ પણ પૂર્વના અર્થ સાથે મળતો આવે છે, કારણ કે જે ઇશ્વર હોય તે જગતના સ્વામી કહેવાય અને આદીશ્વર ભગવાન ઇશ્વર હોવાથી પ્રભુ-સ્વામી કહેવાય છે. વિશેષ એ છે કે જે અવસરે “આદીશ્વર અલબેલો પ્રભુ” એવા શબ્દો બોલતાં અતિશય ઉત્સાહ ભરેલા શબ્દ નિકળવા જોઈએ, અને અંતરમાં અતિ ઉત્સાહ આવવાથી શૈભરાજી વિકસ્વર થવી જોઈએ, જે બધા અર્થ ઉપર લખ્યો છે તે બધા અર્થ હૃદયમાં ભાસમાન થવો જોઈએ, દ્રઢ શ્રદ્ધાથી શબ્દ બોલવા જોઈએ, મન વચન કાયાને પ્રભુના ધ્યાનમાં સ્થાપીને ઉપરના શબ્દો બોલતાં મન વચન કાયાની એકાગ્રતા થાય છે, એકાગ્રતા થવાથી મિથ્યાત્વનો વિનાશ થાય છે, સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને સમ્યગ્દ્રષ્ટિનું સમ્યક્ત્વ નિર્મળ થાય છે.

તું ત્રણ જગનો નાથ.

તું એટલે તમે ત્રણ જગતના એટલે સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલ એ ત્રણ લોકના અથવા ઉર્ધ્વલોક, અધોલોક અને તિર્થંગુલોક એ ત્રણ લોકના નાથ એટલે

સ્વામી છે. કારણકે ત્રણે જગતના જીવોને મોક્ષનો માર્ગ બતાવનાર આપ છે. આપનો બતાવેલો માર્ગ અંગીકાર કરે તેજ મોક્ષ પામે માટે આપ ત્રણ જગતના નાથ છે.

સ્થાવરાદ રંગી પ્રભુ.

સ્થાવરાદ એટલે અનૈકાન્ત. કોઈપણ વસ્તુધર્મ એકાન્ત નથી. સર્વ વચનો અપેક્ષાવાળાં છે, પણ એકાન્ત નિશ્ચયરૂપ નથી. જેમકે જીવ નિત્ય છે અને જીવ અનિત્ય પણ છે તે આ પ્રમાણે—જીવ દ્રવ્ય છે તેનો દ્રવ્યત્વ રૂપે વિનાશ નથી, સંસારમાં અથવા સિદ્ધ અવસ્થામાં પણ જીવ જે હતો તેનો તેજ છે, અને તેવોજ હંમેશાં રહેવાનો માટે નિત્ય એટલે અવિનાશી છે. હવે શંકા થાય કે જીવ મરે છે તે કેમ? તેનો ઉત્તર એ છે કે જીવ મરે છે, એટલે જીવનો અભાવ થતો નથી પણ પૂર્વ શરીરમાં જેવા આકારનો હતો તે શરીરને છોડી બીજા આકારે થાય છે, જેમકે મનુષ્યના હૃદમાં વ્યાપીને રહ્યો છે તે મનુષ્યનું શરીર છોડી તિર્થંચ થયો ત્યારે તેનો આકાર જુદો થયો અર્થાત્ મનુષ્ય હતો તે મટીને તિર્થંચ થયો અને પૂર્વ શરીરના આકારને બદલે બીજા શરીરના આકારનો થયો, માટે નામ અને આકાર વિગેરેનો ફેરફાર થયો છે પરંતુ જીવમાં ફેરફાર થયો નથી. જેમકે સોનું હંમેશાં એકરૂપ છે તે નિત્ય છે, અને સોનાની લગડી ભાગીને કડાં કર્યાં, કડાં ભાગીને કંઠી કરી, કંઠી ભાગીને કંદોરો બનાવ્યો છતાં પણ સોનું સર્વ આકારોમાં એક સરખું કાયમજ રહેલું છે. અનેક આકારો બનતાં સોનાનો વિનાશ થયો કહેવાય નહિ અથવા સોનું મટીને ત્રાંબુ પણ થયું નથી, તેમ અનેક ગતિ, અનેક શરીર ધારણ કરવા છતાં પણ જીવ તો તેનો તેજ કાયમ રહે છે, ગતિ અને શરીરો બદલવાથી જીવનો સર્વથા વિનાશ થતો નથી તેમ જીવનો જડ પણ થતો નથી. માટે દ્રવ્યપણાએ એટલે વસ્તુરૂપે તો જીવ નિત્ય છે, પણ સોનું જેમ જુદા જુદા ઘાટની અપેક્ષાએ અનિત્ય—વિનાશી કહેવાય તેમ ગતિ શરીર આદિ પયાર્યો વડે (આકારાદિ પરિવર્તનની અપેક્ષાએ) જીવ અનિત્ય—વિનાશી પણ કહેવાય. એવી રીતે જીવનો જ્ઞાન શુણ્ઠ નિત્ય છે, પરંતુ જ્ઞાનના પયાર્યની અપેક્ષાએ જ્ઞાન અનિત્ય છે. જેમકે વર્તમાનકાલીન જ્ઞાન તે બીજે સમયે ભૂતકાલીન જ્ઞાન થયું, ભવિષ્યતકાલીન જ્ઞાન તે વર્તમાનકાલીન થાય એ રીતે જ્ઞાન કાળ પયાર્યની અપેક્ષાએ અનિત્ય પણ છે. અથવા છદ્ધસ્થનું મત્યાદિ જ્ઞાન તે વિવિક્ષિત સમયે ઘટોપયુક્ત હતું અને અન્તર્મુદૂર્ત બાદ પટોપયુક્ત થયું, પુનઃ અન્તર્મુદૂર્ત બાદ વૃક્ષોપયુક્ત થયું, એ પ્રમાણે દરેક અન્તર્મુદૂર્તે મતિજ્ઞાન પરિવર્તન પામવાની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે છતાં મતિજ્ઞાન જ્ઞાનત્વરૂપે અથવા શુણ્ઠ રૂપે તો જે છે તેજ છે, માટે દરેક

પદાર્થ એ પ્રમાણે નિત્યાનિત્ય આદિ ઉભય ધર્મયુક્ત માનવા તે સ્યાદ્રાદ કહેવાય. વગી જ્ઞાન તે જ્ઞેય પદાર્થના આધારે હોવાથી જેમ જ્ઞેયમાં ફેરફાર થતા જાય છે, તેમ જ્ઞાનમાં પણ ફેરફાર થાય છે. એ ફેરફાર તે પર્યાય ધર્મ છે. માટે દ્રવ્ય-નયે સર્વે પદાર્થ નિત્ય છે, અને પર્યાયનયે અનિત્ય છે, એમ માનવું એજ સ્યાદ્રાદ કહેવાય. ભગવંતમાં પણ એ સ્યાદ્રાદ વર્તિ રહ્યો છે. કારણ કે ભગવં-તનું અનંતજ્ઞાન તે અનંત જ્ઞેયને અવલંબીને છે, તેથી જેમ જ્ઞેય ફેરે છે તેમ ભગવંતનું જ્ઞાન પણ ફેરે છે. વગી ભગવંત સર્વ પદાર્થોના દ્રવ્ય-ગુણ પર્યાયને જાણી રહ્યા છે. બીજા માર્ગો તો વસ્તુને એકાન્તપણે જાણનારા છે, અને તે એકાન્તપણું સિદ્ધ થતું નથી, કારણ કે વસ્તુધર્મ સ્યાદ્રાદપણે રહ્યા હોય અને ફેરવામાં એકાન્તનો માર્ગ અડધા કરે તેથી વસ્તુધર્મનો નિર્ણય થાય નહિ, અને પ્રભુ તો સ્યાદ્રાદ રંગથી રંગાયલા છે જેથી પ્રભુની પ્રપંચા વસ્તુનો નિર્ણય કરી શકે છે. માટે હે પ્રભુ તમે સ્યાદ્રાદ રંગી છો.

સ્મરતાં મુખ સનાથ ॥ ૧ ॥

તમારી આજ્ઞાએ તમારું સ્મરણ કરતાં આત્મિક મુખ થાય છે, તમારું સ્મરણ કરતાં તમારા જેવા ગુણવાળા થવાય, અર્થાત્ તમારા ગુણ જોઈને તમારા જેવા ગુણ પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા થાય તોજ તમારું સ્મરણ કર્યું ગણાય. એવી (તમારા જેવા ગુણ પ્રગટ કરવાની) ઇચ્છા અનાદિકાળમાં થઈ નથી તે તમારા સ્મરણથી હમણાં થઈ તેથી તમે મહારા નાથ થયા, અને હું તમારા જેવા નાથે કરીને સહિત થયો તેથી હું સનાથ થયો. ॥ ૧ ॥

આત્મ ઋદ્ધિ નિજ લહી.

તમેએ તમારા આત્માની જે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, અવ્યાબાધ, અક્ષય, અજર, અમર, અશરીર, અણાહારી આદિ અનંત ઋદ્ધિ સત્તાપણે હતી તે આત્મ-વિશુદ્ધિવડે પ્રગટ કરી તે રૂપ પામ્યા. (જે અનંત લબ્ધિઓ સિદ્ધ પરમાત્માને છે, તે અનંત લબ્ધિઓ સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત નિગોદ જીવને પણ છે, પરન્તુ તક્ષવત એટલોજ કે સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત નિગોદ જીવની અનંતજ્ઞાનાદિ અનંત લબ્ધિઓ કર્મવડે કરીને દબાયેલી હોવાથી અત્યંત અદ્ય પ્રમાણમાં એટલે અનંતાનંતમાં ભાગ જેટલી ખુદ્દી હોય છે, જો કર્મનો નાશ થાય તો એ સર્વ લબ્ધિઓ સ્પષ્ટ-પણે પ્રગટ થાય. શ્રીસિદ્ધ પરમાત્માએ સર્વ કર્મનો નાશ કર્યો છે તેથી શ્રીસિદ્ધ પરમાત્માને અનંત લબ્ધિ સ્પષ્ટપણે સંપૂર્ણ પ્રગટ થયેલી છે. માટે શ્રીઆદીશ્વર પ્રભુ સિદ્ધ પરમાત્મા થયેલા હોવાથી એમની આત્મઋદ્ધિ સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત થયેલી છે.)

રહ્યા નિજ ગુણ માંહી.

સર્વ આત્મસદ્ધિ સંપૂર્ણ પ્રગટ થયેલી હોવાથી આત્માને જે આનંદ સ્વાભાવિક હોય છે તેનો આનંદ બીજી કોઈ રીતે હોતો નથી તેથી આદીશ્વર પ્રભુ પોતાની આત્મસદ્ધિ પ્રગટ કરીને પોતાનાજ ગુણમાં રહ્યા છે (અહિં શંકા થાય કે જે આદીશ્વર પ્રભુ પોતાના ગુણમાં રમી રહ્યા છે તો બીજા સંસારી જીવો ક્યા ગુણમાં રહ્યા છે ? તેનો ઉત્તર એ છે કે શ્રીસિદ્ધ પરમાત્મા અથવા કેવલિ ભગવાન વિના બીજા જેટલા સંસારી મોહવાળા પ્રાણીઓ છે તે સર્વે પર ગુણમય રમી રહ્યા છે, કારણ કે આત્માનો ગુણ અનંતજ્ઞાન દર્શનાદિ છે, અને પુદ્ગલો ગુણ જડ છે, તે જડ પુદ્ગલ ઉપર જ્યાં સુધી મારા તારાપણું ઇત્યાદિ ચેષ્ટાઓ રહી છે ત્યાં સુધી જીવ પરગુણમાં રમતો કહેવાય. કામ, ક્રોધ, માન, માયા, ઇર્ષ્યા, દ્રેષ, કાયા, સ્ત્રી, ધન, કુટુંબ ઇત્યાદિ સર્વ પૌદ્ગલિક ભાવ છે, પણ આત્મભાવ નથી. આત્મભાવ તો જ્ઞાનાદિ ગુણજ છે, તેથી જે પ્રાણીઓ કામ, ક્રોધ ઇત્યાદિમાં વર્તે છે, અથવા સ્ત્રી, ધન, કુટુંબ વિગેરેમાં મહારા હારાપણું માને છે, શરીર તે હું છું એમ માને છે તે પ્રાણી સ્વગુણમાં રમતો નથી પણ પર-ગુણમાં રમનારો અથવા પરગુણમાં રહેલો કહેવાય છે. પ્રભુએ પરગુણમાં રહેવાનો સર્વથા વિન્યાસ કર્યો છે, માટે પ્રભુ તો પોતાના આત્મગુણમાંજ રહ્યા છે.)

તત્ત્વજ્ઞાન પૂરણ લાહી.

તત્ત્વજ્ઞાન એટલે વસ્તુમાં વસ્તુપણું જ્ઞાન, શબ્દમાં શબ્દપણું જ્ઞાન જેવી રીતે સ્યાદાદપણું રહ્યું છે તે સર્વને જાણવું તે તત્ત્વજ્ઞાન કહેવાય, એનું પ્રતિ-પક્ષી અતત્ત્વ તે જેમકે જીવતત્ત્વ જાણે પણ જીવતત્ત્વ એટલે શું ? તે કેવી રીતે એમ પૂછીએ ત્યારે યથાર્થ જવાબ ન મળે અથવા અજીવને જીવતત્ત્વ જાણે, જીવને અજીવ જાણે એમ વિપરીત જાણે તે અતત્ત્વજ્ઞાન છે. વળી તે અતત્ત્વજ્ઞાન આદી-શ્વર પ્રભુમાં નથી પણ તત્ત્વજ્ઞાન છે. વળી તે તત્ત્વજ્ઞાન અપૂર્ણ નથી પણ પૂર્ણ છે, એટલે પદાર્થમાં જેટલા ધર્મ જેવી રીતે સ્યાદાદ નય નિરૂપણની અ-પેક્ષાએ રહ્યા છે તે સર્વ ધર્મ તે તે અપેક્ષાએ જાણે છે, જેથી પદાર્થ સ્વરૂપ જેટલી અપેક્ષાઓથી જુદી જુદી રીતે ઓળખાય છે તે સર્વ અપેક્ષાઓનો ભાસ હે પ્રભુ ! તમને થઈ રહ્યો છે. માટે હે પ્રભુ ! તમે સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન પામ્યા છો.

વિચર્યા પૃથ્વી માંહી. ॥ ૨ ॥

હે પ્રભુ ! જગતના જીવોને તારવાને માટે અને આપનાં અધ્યાત્મિક કર્મો ખપા-વવાને માટે આપ પૃથ્વીમાં વિચર્યા છો. (જે કે પ્રભુ કૃતકૃત્ય હોવાથી જગતના જીવોને ઉપકાર કરી કંઈ વિશેષ લાભ મેળવવાની તેમને આકાંક્ષા નથી તોપણ

મહાપુરૂષોનો એ સ્વભાવજ છે કે પોતાની શક્તિ અને સાધનો હોય તો તે સક્તિ-સાધનોદ્વારા ઉપકાર કર્યા વિના રહી ન શકે. જેમ મોઢી માણસનો સ્વભાવ મોઢ પામવાનો છે, કામી મનુષ્યનો સ્વભાવ કામવાસનાને ઉત્તેજિત કરવાનો છે, અને લોભી મનુષ્યનો સ્વભાવ ધન ધાન્યનો અધિકાધિક સંગ્રહ કરવાનો છે, તેમ સંન્યાસ અથવા મહાપુરૂષોનો સ્વભાવજ પરજીવને ઉપકાર કરવાનો છે. એ ઉપકાર કરવાથી મહાપુરૂષને કંઈપણ વિશેષ ઈષ્ટસિદ્ધિની પ્રાપ્તિ હોય કે ન હોય તે તરફ અપેક્ષા રહેતી નથી પણ સ્વભાવે ઉપકાર કરવો એજ આત્મધર્મ સમજે છે, તેમ ભગવાનને ઉપકાર ન કરે તો મોક્ષપ્રાપ્તિ અટકી જાય તેવું કંઈપણ કારણ નથી તોપણ શ્રી આદીશ્વર પ્રભુ જગતના જીવોનો સંસારરૂપ અગ્નિમાંથી ઉદ્ધાર કરતા પૃથ્વીમાં વિચર્યા છે. વળી તીર્થંકર ભગવંતે જે સર્વ જીવને શાસનરસિક કરવાની પૂર્વભવની ભાવના રૂપ હેતુથી તીર્થંકર નામકર્મ નિકાચિત બંધવડે બાંધ્યું છે, એજ કર્મના ઉદયથી ત્રિભુવનપૂજ્યપણું પ્રાપ્ત કરી ઉપદેશાદિ દ્વારા તીર્થંકર નામકર્મને સફળ કરી તીર્થંકર નામકર્મની નિર્જરા પણ કરે છે. માટે શ્રી આદીશ્વર પ્રભુ પણ પોતાના જિનનામકર્મનો ઉદય સફળ કરતા છતાં પૃથ્વીમાં ઉપદેશાદિ આપી અનેક ભગ્યજીવોને તારતા વિદ્યાર કરતા હતાં. ૨

ઉપકારી પ્રભુ મોટકા.

તમે અમારા મોટા ઉપકારી છો એટલે હે પ્રભુ ! તમે પરમેષ્વર છો. કારણ કે તમે કંઈપણ ઈચ્છા વિના ઉપકાર કરનારા છો. (શ્રી આદીશ્વર પ્રભુ પર જીવોને સંસારમાંથી ઉદ્ધરી અનંતસુખરૂપ મોક્ષપદને આપે છે, અને મોક્ષપદ જેવી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ આ જગતમાં કોઈ નથી તેથી જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુ કે જે આત્મસ્વભાવનીજ છે તે શ્રી આદીશ્વર ભગવાન આપે છે માટે એ પ્રભુ મોટા ઉપકારી કહેવાય. જગતમાં ધન, વસ્ત્ર, અન્ન, જળ, રાજ્ય ઇત્યાદિ આપીને ઉપકાર માનનારા ઘણા પ્રાણીઓ છે પણ એ ઉપકાર વાસ્તવિક રીતે નથી, કારણ કે જે વસ્તુ આપવાથી અર્હપ્રસૂખ અને મહાદુઃખ પ્રાપ્ત થાય તેવી વસ્તુ આપવાથી વાસ્તવિક રીતે ઉપકાર કયો ન કહેવાય પણ અપકાર કયો કહેવાય. ખરો ઉપકાર તો તેજ કે જે ઉપકાર કરવાથી સ્વપરનું આત્મહિત થાય, પરિણામે સુખજ હોય. એવો ઉપકાર તો શ્રી આદીશ્વર પ્રભુએ કયો છે. કારણ કે ભરતના હૃદ ભાઈ અથવા પોતાના હૃદ પુત્ર જ્યોત્સે ભરતની આજ્ઞા માનવાનો ખુલાસો માગવા આજ્ઞા ત્યારે આજ્ઞા માનવાને બદલે ધર્મોપદેશ આપી રાજ્યમોહનો ત્યાગ કરાવી ચારિત્રરાજ્ય આપ્યું જેથી સર્વ પુત્રો ચારિત્રનું રાજ્ય સત્યક પ્રકારે પાલન કરી એક સાથે (એકજ સમયમાં સાથે) મોક્ષપદ પામ્યા. એજ ખરો ઉપકાર ગણાય. તથા પોતાની માતા મહેન્દા પુત્રના

વિરહથી ઝુરીઝુરીને અને રૂદન કરી કરીને જેણે પોતાનું શરીર દુર્બળ કર્યું, આંખોમાં પડલ આવવાથી અંધપણું પામ્યાં, પ્રભુ જ્યારે ભરતને આગ્રહ કરવાથી ભરતરાજ મરૂદેવાને હસ્તિ ઉપર બેસાડી આદીશ્વર ભગવંતની ઋદ્ધિ ભેવા અને પુત્રને મળવા માટે લઇ ગયા ત્યારે દેવદુંડુભિ સાંભળતાં પુત્રની ઋદ્ધિ અને પોતાની ઉપર પુત્રનું નિર્મોહીપણું વિચારતાં વિચારતાં એકત્વ અન્યત્વાદિ ભાવનાઓ વડે રસ્તામાં હાથી ઉપરજ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તુર્ત મોક્ષપદને પામ્યાં એ રીતે જેણે પોતાના ચારિત્રબળના પ્રભાવથી ૯૮ પુત્રોને અને પોતાની માતાને પણ જેણે મોક્ષપદ આપ્યું માટે આદીશ્વર પ્રભુ પરમોપકારી છે.)

જેહની નહિ કોઇ જોડ.

હે પ્રભુ ! આપના સરખા જગતમાં કોઈ નથી માટે આપની જોડ નથી, અર્થાત્ આપના સરખા ઉપકારી આ જગતમાં કોઈ છેજ નહિં. (કારણ કે જે અન્યદેવો પોતાના આત્માને પણ ઉપકાર નથી કરી શક્યા તેવા દેવો બીજા પ્રાણીને ઉપકાર કરવાને સમર્થ કેમ હોય ? જે દેવો દુનિયા બનાવી બનાવી ભાગી નાખી પુનઃ નવી બનાવવાની પરંપરા રૂપ લીલામાં ગુંથાયા છે. સ્ત્રીઓના મોહપાશમાં મૂળાંની પેઠે સપડાયા છે, સંસારી વૈભવોમાં અને કાઠમાઠમાં શુભતાન બન્યા છે એવા દેવોએ પોતાના આત્માને ઉપકાર નથી કરેલો અને બીજાના આત્માને ઉપકાર પણ ન કરી શકે માટે એવા મોહલીલામાં રમનારા દેવો તે આપની સાથે સરખાપણામાં ઉતરી શકેજ નહિં તેથી આપની જોડ આ જગતમાં નથી.).

જગતજીવમાં મોટકા.

હે પ્રભુ ! આપ ત્રણ જગતના જીવોમાં મોટા છો, કારણ કે ત્રણ જગતના જીવો તો સંસારની મોહમાયામાં પડ્યા છે. તેથી જન્મમરણનાં દુઃખ પામે છે, અને તમો તે દુઃખથી રહિત છો માટે મોટા છો. (આ જગતમાં દરેક જીવો મોહમાયામાં અનાદિકાળથી મુંઝાયલા છે. એવો ભૂતકાળમાં કોઈપણ સમય ન હતો કે જે સમયે કોઈપણ સંસારી જીવ મોહમાયા રહિત હતો અને પડીથી તેને મોહમાયા લાગુ પડી, માટે એ અનાદિકાળની લાગુ પડેલી મોહમાયાનો જે ત્યાગ કરે તેજ જગતમાં મોટો કહેવાય, પણ ઠકુરાઈથી અથવા ઉન્મરથી મોટા હોય તે મોટા ન કહેવાય. પ્રભુએ એ અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવતા મોહનો સર્વથા વિનાશ કર્યો અને મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યું માટે આદીશ્વર પ્રભુ જગતના સર્વ જીવોમાં મોટા છે. અથવા જગતના જીવો જે ચૌદ રાજ પ્રમાણુલોકમાં જન્મણુ કરી રહ્યા છે તે પુરુષાકાર લોકના અગ્રભાગે-શિખરે એટલે સિદ્ધશિલા ઉપર શ્રી આદીશ્વર પ્રભુ બીરાજમાન થયા છે. માટે ઉંચ પદે બેઠેલા હોવાની અપેક્ષાએ પણ એ પ્રભુ જગતના સર્વ જીવો કરતાં મોટા ગણાય છે.)

વારતા મોહની જોડ ॥ ૩ ॥

મોહનીય કર્મ જે બે પ્રકારે છે. ૧ દર્શનમોહનીય તે મિથ્યાત્વ મોહનીય વિગેરે, અને ૨ ચારિત્રમોહનીય તે ૨૫ કષાય, એ બે મોહનીયની જોડ તેને તમે દૂર કરી છે, અને જગતના જીવ જે આપની આજ્ઞા ધારણ કરે છે, તેની પાસે પણ બન્ને મોહનીય આવતી નથી તેથી પોતાની અને પરની મોહનીયની જોડ પણ નિવારનાર તમે છો. (મોહનીય કર્મ બે પ્રકારનું છે તેમાં પ્રથમ દર્શનમોહનીય ત્રણ પ્રકારે છે. ૧ મિથ્યાત્વ મોહનીય, ૨ મિશ્રમોહનીય, ૩ સમ્યક્ત્વ મોહનીય. તેમાં મિથ્યાત્વ મોહનીય એટલે જીવને સત્ય પદાર્થ અસત્ય રૂપે ભાસે અને અસત્ય પદાર્થ સત્ય રૂપે ભાસે તે મિથ્યાત્વ મોહનીય, તથા પદાર્થ સત્ય ન ભાસે તેમ અસત્ય પણ ન ભાસે એવો મધ્યમ પરિણામ તે મિશ્રમોહનીય, અને જેનાથી સત્ય પદાર્થ સત્ય ભાસે અને અસત્ય પદાર્થ અસત્ય ભાસે એમ ચથાર્થ ભાસન હોય છતાં પણ સ્કંદજ સૂક્ષ્મશકંતાનું કારણ હોય તે સમ્યક્ત્વમોહનીય કહેવાય. એ પ્રમાણે દર્શનમોહનીય ત્રણ પ્રકારની કહી હવે ચારિત્રમોહનીય ૨૫ પ્રકારે છે તેમાં ૧૬ કષાય અને ૯ નો-કષાય એટલે કષાયના સહચારી અથવા કષાયને ઉત્પન્ન કરવામાં કારણ રૂપ અથવા કષાય વડે ઉત્પન્ન થનારા તે નોકષાય કહેવાય. ત્યાં ૧૬ કષાયમાં પણ ક્રોધ માન માયા અને લોભ એના દરેકના અનંતાનુબંધિ, અપ્રત્યાજ્યાની, પ્રત્યાજ્યાની, અને સંજવલન એ ચાર ચાર લેહ ગણતાં ૧૬ કષાય થાય. તથા હાસ્થ-રતિ-શોક-અરતિ-અય-ગુણ્ડા-પુરુષવેદ-સ્ત્રીવેદ-નપુંસકવેદ એ ૯ નોકષાય મળી ૨૫ કષાય છે તેનું વિશેષ વર્ણન અન્યઅંથથી જાણવા યોગ્ય છે. એ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની દર્શનમોહનીય અને ૨૫ પ્રકારની ચારિત્રમોહનીય રૂપ મોહનીય કર્મની જોડ આપે નિવારી છે માટે નિમોહી થયા છો)

જ્ઞાયક ભાવ લેવા ભણી, આઠ્યો છું તુજ પાસ.

જ્ઞાયકભાવ એટલે જાણુભાવ અર્થાત્ જગતના ભાવ જાણવાની મહારા આત્માની શક્તિ તમે દર્શાવી છે, અને તે શક્તિ તમો આપી શકો છો માટે હું તમારી પાસે તે શક્તિ લેવાને આઠ્યો છું. આ જગતમાં ત્હારા સિવાય એ જ્ઞાયક ભાવ આપે એવો બીજો કોઈ નથી. તમારીજ અચિન્ત્ય શક્તિ છે કે તમારા શુભનું ધ્યાન કરતાં જ્ઞાયકભાવ સહજે પ્રગટ થાય છે. વળી જ્ઞાયક ભાવ લેવાને ભાવ પણ તમારા આગળથી થાય છે. જેમ જેમ તમારા શુભમાં એકતા થાય તેમ તેમ જ્ઞાયક ભાવ પ્રગટ થાય છે. એ અનુભવ સિદ્ધ છે માટે તમારી પાસે માગું છું અને ભક્તિવચનથી કહું છું કે,

આજ્ઞા પૂરણું તું ધણી, આજ્ઞા પૂરો ન આશ ॥ ૪ ॥

વળી હે પ્રભુ! તમે કેવા છો કે તમારી આજ્ઞાએ જે જે પ્રાણી આત્મધર્મની આજ્ઞા કરે છે, તેની આજ્ઞા પૂરનાર હો નાશ! તમેજ છો અર્થાત્ બીજો કોઈ દેવ

આત્મધર્મની આશા પૂરી કરે એવો નથી માટે મારી આત્મધર્મની આશા પૂરા. ધર્મી આત્માના ગુણ પ્રગટ કરવાની આશા પ્રભુએ બતાવેલા માર્ગ પ્રમાણે થવીજ ફલભ છે. જગતમાં પૌદ્ગલિક સુખની આશા બની રહી છે, તે પ્રભુના ગુણ જોઈ જેની ભવસ્થિતિ પરિપકવ થઈ છે, તેને આત્મગુણ પ્રગટ કરવાની આશા થાય છે, અને આશા પ્રમાણે વીર્ય ફારવે તો તરત આશા પૂર્ણ થાય છે, માટે એ આત્મધર્મની આશા તે પૌદ્ગલિક આશા જેવી આશા નથી પણ યોગબિંદુમાં કહેલા ત્રણ પ્રકારના યોગમાંના ઈચ્છાયોગ છે, અને તે કલ્યાણકારી છે. ॥ ૪ ॥

અનુપ અંતર જ્ઞાનને, આપો હો જિનરાજ.

અનુપ એટલે જેની ઉપમા નહિં એવું અંતરજ્ઞાન એટલે આત્મસત્તામાં જે ધર્મ રહ્યા છે તે અનાદિકાળના રહ્યા છે તેને આ સંસારી જીવે જોયા નથી, તે જોવા જાણવામાં આવે તો તેનો સાક્ષાત્ ભાસ થાય એવા સાક્ષાત્ જ્ઞાનદાતા હો જિનરાજ એટલે રાગદ્રેષના જિતનાર જે જિન એટલે સામાન્ય કેવલિ તેમાં રાજા સરખા શ્રી તીર્થંકર મહારાજ ! એવા અંતરજ્ઞાનને આપો કે જે અંતરજ્ઞાનથી,

નિજ સ્વરૂપને જાણીને, પામું શિવપુર રાજ ॥ ૫ ॥

નિજ એટલે પોતાનું-મારા આત્માનું સ્વરૂપ જાણીને તે સ્વરૂપમાં રહીને આઠે કર્મનો ક્ષય કરીને શિવપુર એટલે ઉપદ્રવ રહિત સદૃજ સ્વભાવરૂપ મોક્ષનું રાજ્ય પામું. આ મોક્ષનું રાજ્ય પામવાનું બીજે ઠેકાણે નથી, તારા શરણથીજ છે માટે તારી પાસે મોક્ષનું રાજ્ય માગું છું. એ પ્રથમ ચૈત્યવંદનનો અર્થ સમાપ્ત થયો. ॥ ૫ ॥

શ્રીજી શ્રી અજિતનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન.

મોહ શત્રુને જીતીશો, તેણે અજિત થયું નામ;
કેવળજ્ઞાનને પામીશો, જાણે જન્મતનાં કામ. ૧
૫૮ દ્રવ્યોની વર્તના. અગુરૂ લઘુ વર્તાય;
સંખ્ય અસંખ્ય વિભાગને, અનંતભાગ વર્તાય. ૨
સંખ્ય અસંખ્યગુણી અને, અનંતગુણ પણ કાચ;
હાનિ વૃદ્ધિ છ બેદથી, વર્તે ત્યાંહિ સદાય ૩
તે તે સર્વ સ્વદ્રવ્યમાં, વર્તે કાલ સદાય;
તેને એકજ સમયમાં, જાણે તું અસહય. ૪
એહવો તું પ્રભુ દેવ છે, સમરૂં હૃદય મઝાર;
તુજ સેવાથી પામશે, સહજ અનોપમ સાર. ૫

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

હે પ્રભુ અજિતનાથ ભગવાન! તમે મોહરૂપિ શત્રુને જીત્યો છે તેથી તમારું અજિતનાથ એવું નામ થયું છે. હે ભગવાન! તું મોહને જીતવાથી કેવળજ્ઞાન પામ્યો છે, અને તે કેવળજ્ઞાનવડે તું જગતનાં લોકાલોકનાં સર્વ ઠેકાણાં જાણી રહ્યો છે. ૧

હે શ્રી અજિતનાથ ભગવાન! કેવળજ્ઞાનવડે તમે છએ દ્રવ્યોની વર્તનાઓ જાણી રહ્યા છો. વળી છએ દ્રવ્યમાં વર્તેલો અગુરૂ લઘુ પર્યાય કે ૬ પ્રકારની હાનિ અને ૬ પ્રકારની વૃદ્ધિરૂપ છે તેને પણ તમે જાણી રહ્યા છો. તે ૬ પ્રકાર હાનિ અને ૬ પ્રકારની વૃદ્ધિરૂપ અગુરૂ લઘુ પર્યાય કહ્યો તે હાનિ અને વૃદ્ધિ કઈ કઈ છે તેનાં નામ કહે છે કે ૧. 'સંખ્યભાગ, ૨ અસંખ્યભાગ ૩ અનંતભાગ (ની વર્તના).

૧ આ ઠેકાણે આ ત્રણ ભેદ વિના અનુક્રમે આપેલા છે તેનું કારણ અહિં 'છદ-મેળની પદ્ધતિ બેસાડવાને હોઈ શકે અથવા તો અનુક્રમનું અવરૂપ પ્રયોજન ન હોવાથી પણ હોય. હાનિવૃદ્ધિને અનુક્રમ આ પ્રમાણે છે—૧ અનંતભાગ, ૨ અસંખ્યભાગ, ૩ સંખ્ય-ભાગ, ૪ સંખ્યગુણ, ૫ અસંખ્યગુણ, ૬ અનંતગુણ એ પ્રમાણે અનુક્રમ વિભાગની અધિક અધિકતાને અંગે છે. અર્થાત્ સદુથી નાનાભાગ અનંતભાગ છે, તેથી અસંખ્યભાગ ઘણો મોટો છે, તેથી સંખ્યભાગ ઘણો મોટો છે. એ પ્રમાણે આગળ આગળના ભાગ બહુ મોટા મોટા હોય છે, તેની સમજ વિસ્તારાર્થમાં દર્શાવી છે. જાણી જોવી.

તથા ૪ સંખ્યગુણ, ૫ અસંખ્યગુણ, અને ૬ અનંતગુણ એ ૬ પ્રકારની હાનિ તથા ૬ પ્રકારની વૃદ્ધિ એ પ્રમાણે ૧૨ લેઈથી તે દ્રવ્યમાં સદાકાળ અગુરૂ લઘુની વર્તના ચાલી રહી છે. ૩

ઉપર કહેલી ૬ પ્રકારની હાનિ અને ૬ પ્રકારની વૃદ્ધિઓ એ સર્વે ૧૨ લેઈ દરેક દ્રવ્યમાં પોતાનામાં સદાકાળ પ્રતિસમય વર્તે છે, તેવા અગુરૂ લઘુ ગુણને સંપૂર્ણપણે હે ભગવાન ! તમે એકજ સમયમાં સહાયવિના એટલે ઇન્દ્રિયો અને મનની સહાય વિના બાંધો છો. ૪

હે પ્રભુ ! તું એહવો અનંતજ્ઞાનવાન દેવ છે, માટે હું મારા હૃદયમાં તારું સ્મરણ કરું. તારી સેવાથી સહજ એટલે સ્વાભાવિક પણ કૃત્રિમ નહિ, અને જગતમાં જેની ઉપમા નથી એવું અનોપમ સાર એટલે તત્ત્વ તે મોક્ષતત્ત્વ હું પામીશ. (અથવા આ ચૈત્યવંદનના કર્તા શ્રેષ્ઠ શ્રી અનુપચંદ તારી સેવાથી સ્વાભાવિક એવું સાર એટલે મોક્ષતત્ત્વ પામશે).

વિસ્તરાર્થ:—

મોહશત્રુને જીતીયો, તેણે અજિત થયું નામ;

મોહનીય કર્મના પ્રભાવથી આત્માનું સ્વરૂપ અનાદિકાળથી ઓળખાતું નથી, જેથી આત્મા પોતાની દશા છોડીને પુદ્ગલદશાની વર્તના કરી રહ્યો છે, માટે મોહ છે તે આત્માનો શત્રુ છે. એ મોહે જગતને જીતી લીધું છે. આપું જગત મોહની આધીનતામાં વર્તે છે, પણ હે શ્રી અજિતનાથ પ્રભુ ! તમેએ તો તે મોહ શત્રુને જીત્યો છે, પણ મોહે તમને જીત્યા નથી માટે તમારું અજિતનાથ એવું નામ થયું છે.

કેવલજ્ઞાનને પામીયો, બાણે જગતનાં કામ.

૧

તે મોહને જીતવાથી જ્ઞાનાવરણી કર્મને જીતીને તમે કેવળજ્ઞાન પામ્યા છો, જે જ્ઞાનથી ત્રણ જગતમાં છ દ્રવ્ય છે તેના સર્વ સ્વરૂપનો ભાસ થઈ રહ્યો છે. વળી એ કેવળજ્ઞાન વડે જે જે દ્રવ્યો જેવી રીતે રહ્યાં છે અને જે જે ઠેકાણે રહ્યાં છે તે બધાંએ સ્થાન તમે બાંધો છો તે આગળ કહું છું,

૪૮ દ્રવ્યોની વર્તના. અગુરૂ લઘુ વર્તાય.

૪૮ દ્રવ્ય એટલે જગતમાં ૧ ધર્માસ્તિકાય, ૨ અધર્માસ્તિકાય, ૩ આકાશાસ્તિકાય, ૪ જલસ્તિકાય, ૫ પુદ્ગલાસ્તિકાય, ૬ કાળ એ ૬ દ્રવ્ય શિવાય કોઈ સાતમો પદાર્થ નથી. તેમાં પણ જલદ્રવ્ય (જલો) અનંત છે, પુદ્ગલ દ્રવ્યો (પુદ્ગલો) અનંત છે અને બીજાં ધર્માસ્તિકાયાદિ ચાર દ્રવ્ય એકેકં છે. એ સર્વ દ્રવ્યમાં

સમયે સમયે અનંત અનંત પર્યાય પ્રવર્તે રહ્યા છે, તેનું નામ અગુરૂલુ પર્યાય છે પ્રભુ તમોએ કહ્યો છે, અને તે વર્તનાની રીત તમોએ આ પ્રમાણે કહી છે કે

સંખ્ય અસંખ્ય વિભાગને, અનંતભાગ વર્તાય.. ૨

સંખ્યભાગ, અસંખ્યભાગ, અને અનંતભાગની વર્તના તથા (વિશેષ સંખંધ અને સમજ આગળની ગાથાના અર્થમાં કહેવાય છે.)

સંખ્ય અસંખ્ય ગુણી અને, અનંત ગુણી પણ થાય;
હાનિ વૃદ્ધિ છ ભેદથી, વર્તે ત્યાંહિ સદાય. ૩

સંખ્યાત ગુણ, અસંખ્યાત ગુણ, અને અનંત ગુણ પણ થાય છે. અને એ ૬ ભેદવાળી હાનિ અને ૬ ભેદવાળી વૃદ્ધિ ત્યાંહિ એટલે તે દ્રવ્યોમાં સદા-કાળ પ્રવર્તી રહી છે. એ ૬ હાનિ અને ૬ વૃદ્ધિની સમજ આ પ્રમાણે:—

૬ હાનિ

૬ વૃદ્ધિ

- ૧ સંખ્યાત ભાગ હાનિ
- ૨ અસંખ્ય ભાગ હાનિ
- ૩ અનંત ભાગ હાનિ
- ૪ સંખ્ય ગુણ હાનિ
- ૫ અસંખ્ય ગુણ હાનિ
- ૬ અનંત ગુણ હાનિ

- ૧ સંખ્યાત ભાગ વૃદ્ધિ
- ૨ અસંખ્યાત ભાગ વૃદ્ધિ
- ૩ અનંત ભાગ વૃદ્ધિ
- ૪ સંખ્ય ગુણ વૃદ્ધિ
- ૫ અસંખ્ય ગુણ વૃદ્ધિ
- ૬ અનંત ગુણ વૃદ્ધિ

અહિં ૬ ભેદે હાનિ અને ૬ ભેદે વૃદ્ધિ કહી તેમાં એમ સમજવાનું કે જે જે દ્રવ્યના ગુણની વર્તના (તેનો પર્યાય) હુમણું વર્તે છે તેને બીજે સમયે તે ગુણની વર્તના એાછી થાય તે હાનિ ૬ ભેદમાંથી કોઇપણ પ્રકારે હોય. એમાં શંકા થાય કે સંખ્યાતાદિક ગુણની હાનિ કેમ થઇ શકે? તો સમજવું કે જે સંખ્યાતાને સંખ્યાતે ગુણીયે, અસંખ્યાતાને અસંખ્યાતે ગુણીયે અને અનંતાને અનંતે ગુણીયે તેહનો એવી રીતે અંક લેવો કે જે અમુક અંકને ગુણાકાર અંક લઇએ તે અંકે ગુણતાં મૂળ વસ્તુથી વધારે ગુણાકારના અંક ન આવે એવો અંક લેવો. કેમકે સંખ્યાતાના સંખ્યાતા ભેદ. અસંખ્યાતાના અસંખ્યાતા ભેદ અને અનંતાના અનંત ભેદ છે માટે કોઇપણ ભેદ યોગ્ય હોય, પ્રથમથી એાછો હોય એમ થાય એટલે હાનિ થઇ શકે. વૃદ્ધિમાં તો કાંઇ પ્રશ્ન નથી. વૃદ્ધિ તો થઇ શકે પરંતુ તેપણ એવા રૂપની હોય તે જ્યાં જે અપેક્ષાએ કહ્યું હોય એમ સમજ લેવું. એવી રીતે ૬ દ્રવ્યની હાનિ વૃદ્ધિ અનંત પર્યાયોમાં થઇ રહી છે તે સદાકાળ વર્તે છે.

[આ ત્રીજી ગાથાનો અર્થ કર્તાના અક્ષરથી છે, અને તે અતિ ટુંકમાં હોવાથી સમજવો અશક્ય ન થઇ પડે માટે કંઇક વિશેષ કહેવાય છે. તે આ પ્રમાણે:—

દરેક દ્રવ્યમાં તેના ગુણોની હાન અને વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે અમુક દ્રવ્ય વિવક્ષિત સમયે જેવા પર્યાયવાળું હતું સેવાજ પર્યાયવાળું બીજે સમયે હે નથી પરન્તુ કંઈપણ હીન કે અધિક પર્યાયવાળું હોય છે, જેમકે પુદ્ગલદ્રવ્ય અમુક વિવક્ષિત એક પરમાણુમાં જેટલા જેટલા (અનંત) અંશવાળા વર્ણ-ગંધ-અને સ્પર્શ વિવક્ષિત સમયે છે, તેનાથી બીજે સમયે વર્ણમાં અથવા ગંધ અથવા રસમાં કે સ્પર્શમાં કંઈપણ ફેરફારી થાય જ. વિવક્ષિત સમયે જે અન અંશવાળો વર્ણ હતો તેજ વર્ણ. અનંતમા ભાગ જેટલો ન્યૂન થઈ જ અથવા તો વર્ણ મૂળથીજ બદલાઈને કાળો હોય તો સ્વેત થાય અને સ્વેત હોય પીત થાય ચાવત કોઈપણ જૂદા વર્ણવાળો થઈ જાય, જે જૂદા વર્ણવાળો ન હો તો તે વર્ણના અંશ પણ ઓછાવત્તા થાય. હવે જે વર્ણ મૂળથી ન બદલાયો, એ અંશ પણ ઓછાવત્તા ન થાય તો વર્ણની માફક ગંધ બદલાય અથવા ઓ વત્તો થાય, કદાચ વર્ણ અને ગંધ બન્ને કાયમ રહેતો રસ બદલાય અથ ઓછો વત્તો થાય, અને કદાચ વર્ણ ગંધ અને રસ એ ત્રણે ન બદલાય અંતે સ્પર્શ તો અવશ્ય બદલાય કે ઓછાવત્તો થાય, જેથી વિવક્ષિત પરમ વિવક્ષિત સમયથી બીજે સમયે કંઈપણ હાનિ વૃદ્ધિવાળો હોય એ નિશ્ચય હવે જે બીજે સમયે વર્ણાદિ ઘટે તો કેટલે અંશે ઘટે અને વધે તો કેટલે અ વધે ? તે બજાવા માટે જ પૂર્વોક્ત ૬ પ્રકારની હાનિ અને ૬ પ્રકારની વૃદ્ધિ છે. એટલે ધારો કે વિવક્ષિત પરમાણુ પ્રથમ સમયે સર્વોત્કૃષ્ટ શ્યામ વર્ણવા છે, એ શ્યામ વર્ણની ઉત્કૃષ્ટતાના, બુદ્ધિ વડે સૂક્ષ્મ વિભાગ કલ્પીએ તો અન અંશ-વિભાગ પડે તેવા અનંત અંશ જેટલી શ્યામતા પ્રથમ સમયે છે તેમ બીજે સમયે અનંત ભાગ ન્યૂન શ્યામતા થાય, અથવા તો અસંખ્ય ભાગ ન શ્યામતા થાય, અથવા સંખ્યભાગ ન્યૂન શ્યામતા થાય, અથવા સંખ્યગુણ ન શ્યામતા થાય અથવા અસંખ્યગુણ ન્યૂન શ્યામતા થાય, અથવા તો અનંત ન્યૂન શ્યામતા થાય જેથી પુદ્ગલ પરમાણુ દ્રવ્ય પ્રથમ સમયે જેવો શ્યામ તેનાથી બીજે સમયે અનંતભાગાદિ ૬ પ્રકારમાંથી કોઈપણ એક પ્રકારની (જે વર્ણની અપેક્ષાએ) હાનિવાળો થયો કહેવાય. એ પ્રમાણે ૬ પ્રકારની વૃદ્ધિ થાય તે આ પ્રમાણે:—

વિવક્ષિત પરમાણુ પ્રથમ સર્વ જઘન્ય શ્યામ વર્ણવાળો છતાં પણ અન અંશ (સર્વોત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ અતિ અદ્ય અંશ) શ્યામ વર્ણવાળો છે તે પ સમયે અનંત ભાગ વૃદ્ધિવાળો થાય, અથવા અસંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિવાળો ૧ અથવા સંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિવાળો થાય, અથવા સંખ્ય ગુણ વૃદ્ધિવાળો થાય, અ અસંખ્ય ગુણ વૃદ્ધિવાળો થાય, અથવા અનંત ગુણ વૃદ્ધિ વાળો પણ થાય, એ અનુક્રમે અધિક અધિક (૬ પ્રકારમાંથી કોઈપણ એક પ્રકારની વૃદ્ધિવાળો) ૧

શંકા—એ ૬ પ્રકારની હાનિ અને ૬ પ્રકારની વૃદ્ધિમાં કયો પ્રકાર કયા પ્રકારથી ઓછાવતો છે, તેની સમજ કેવી રીતે? એટલે અનંત ભાગ હાનિમાં જેટલી હાનિ થાય તે કરતાં અસંખ્ય ભાગ હાનિમાં વધારે હાનિ થાય કે ન્યૂન હાનિ થાય? એમ પરસ્પર કોનાથી કોણ વધારે ઓછી છે તે કહો.

ઉત્તર:—સર્વથી ન્હાનો અનંત ભાગ, તેથી મોટો અસંખ્ય ભાગ, તેથી મોટો સંખ્ય ભાગ, તેથી સંખ્ય ગુણ, તેથી અસંખ્ય ગુણ, અને તેથી અનંત ગુણ અનુક્રમે મોટા મોટા ભાગ છે. કારણ કે જે અંક હોય તેના અનંત ભાગ પાડીએ તેવો ૧ ભાગ તે અનંતભાગ (અર્થાત્ અનંતમો ભાગ) કહેવાય, તથા તે અંકના અસંખ્ય ભાગ પાડીએ તેમાંનો ૧ ભાગ તે અસંખ્ય ભાગ (અસંખ્યાતમો ભાગ) કહેવાય, અને તે અનંત ભાગ કરતાં મોટો છે. કારણ અસંખ્ય કરતાં અનંત મોટું છે (વધારે છે), અને તે વધારે મોટાથી અંકના ભાગ પાડીએ તો બહુજ નાનો ભાગ આવે, તથા તે અંકના સંખ્યાત ભાગ પાડીએ તેમાંનો એક ભાગ તે સંખ્યાત ભાગ (સંખ્યાતમો) ભાગ કહેવાય. તથા જે અંક છે તેને સંખ્યાત વડે ગુણતાં જે અંક આવે તે સંખ્યાત ગુણ કહેવાય, અસંખ્યાત વડે ગુણતાં જે અંક આવે તે અસંખ્યાત ગુણ અને અનંત વડે ગુણતાં જે અંક આવે તે અનંત ગુણ કહેવાય. એ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે અનંત ભાગથી માંડીને અનંત ગુણ સુધીના છએ વિભાગ અનુક્રમે એક બીજાથી મોટા મોટા ભાગરૂપ છે.

શંકા—અનંતભાગાદિ ૬ લેઢ અનુક્રમે મોટા મોટા છે તે સત્ય છે, અને ૬ પ્રકારની વૃદ્ધિમાં તો એ ૬ નો અર્થ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે બરાબર સંભવે છે, પરંતુ હાનિના સંબંધમાં અનંતભાગ, અસંખ્યભાગ, અને સંખ્યભાગ એ ત્રણ હાનિઓ ઉપરના અર્થ પ્રમાણે થઈ શકે પણ સંખ્યગુણ હાનિ, અસંખ્ય-ગુણ હાનિ અને અનંત ગુણ હાનિ એ ત્રણ ઉપરના અર્થ પ્રમાણે કેવી રીતે બની શકે? કારણ કે જે અંક મુકરર કરેલ છે તે અંકમાંથી તેનાથી સંખ્યાત-ગુણો અંક કેવી રીતે ઓછા થાય? જો સંખ્યાતગુણ હાનિ થવીજ હુશ્કર છે તો પછી અસંખ્યગુણ અને અનંતગુણ હાનિ થવાની તો વાતજ શી?

ઉત્તર:—એ શંકા સત્ય છે. ઉપરના અર્થ પ્રમાણે સંખ્યાત ગુણ વિગેરે ત્રણ હાનિનો સંભવ ન હોય પણ હાનિના સંબંધમાં “ગુણ” શબ્દની સફળતા ગુણાકાર રૂપે પણ બુદ્ધિ રીતે છે તે આ પ્રમાણે—હાનિના સંબંધમાં સંખ્ય ગુણ એટલે બાકીથી બાદ સંખ્યગુણ, અસંખ્યગુણ એટલે બાકીથી બાદ અસંખ્ય-ગુણ અને અનંતગુણ એટલે બાકીથી બાદ અનંતગુણ હોવો જોઈએ પણ જેમાંથી બાદ કરીએ તે મૂળ રકમથી સંખ્યગુણ એમ નહિ, ઉદાહરણ તરીકે

મૂળ રકમ ૧૦૦ છે. અને સંખ્ય એટલે ૨ થી ૫ અસંખ્ય એટલે ૫ થી ૧૦ અને અનંત એટલે ૧૧ થી ૧૦૦ આદિ. હવે અનંત ભાગ એટલે વધારેમાં વધારે ૧૦૦ છે અને મૂળ રકમ પણ ૧૦૦ છે, તો ૧૦૦ નો અનંતમો ભાગ (૧૦૦ વડે ભાગતાં) ૧ આવે તે બાદ જતાં ૬૯ રહે એ ૬૯ નો અંક ૧૦૦ ની અપેક્ષાએ અનંતભાગ હીન ગણાય. તથા અસંખ્યાતમો ભાગ (૧૦૦ ને ૧૦ વડે ભાગતાં) ૧૦ આવે તેને ૧૦૦ માંથી બાદ કરતાં ૯૦ રહે એ ૯૦ નો અંક ૧૦૦ ના અંકથી અસંખ્યભાગ હીન છે. તથા સંખ્યાતમો ભાગ (૧૦૦ ને ૫ વડે ભાગતાં ૨૦ આવે તેને ૧૦૦ માંથી બાદ કરતાં ૮૦ રહે એ ૮૦ નો અંક ૧૦૦ ના અંકથી સંખ્યાતભાગ હીન ગણાય.

હવે સંખ્યાત શુષ્ક ન્યૂન કરતી વખતે સંખ્યાતભાગ હાનિથી જે જવાબ ૮૦ આવેલો છે તેજ બાદ કરવો કારણ કે ૮૦ એ બાકી રહેલી રકમથી સંખ્યાત શુષ્ક (૪ શુષ્ક) છે. એ રીતે અસંખ્યાતશુષ્ક હાનિ અસંખ્યભાગ હાનિને અનુસરીને અહણ કરવી, એટલે ૧૦૦માંથી ૬૦ બાદ કરતાં ૧૦ આવે એ ૧૦ ની રકમ તે ૧૦૦ થી અસંખ્યશુષ્ક હીન છે, એ પ્રમાણે અનંતભાગ હાનિના જવાબને અનુસરીને ૧૦૦માંથી ૬૯બાદ કરતાં ૧ રહે એ ૧ ની રકમ ૧૦૦ની અપેક્ષાએ અનંતશુષ્ક હીન છે. એમ શુણકારનું સાદૃશ્ય મૂળ રકમ સાથે નહિ પણ બાકી રહેલી રકમ સાથે બાણવાનું છે. કારણ કે મૂળ રકમમાંથી જે ત્રણ ગણી વિગેરે રકમો બાદ થઈ શકેજ નહિ માટે ઉપરની રીતે શુષ્ક હાનિ સમજવી જોઈએ. તેની સ્પષ્ટ અંક સ્થાપના આ પ્રમાણે:—

સંખ્યાત		અસંખ્યાત		અનંત		} એ ત્રણ કદપેલા અંક બાણવા.
૨ થી ૫		૬ થી ૧૦		૧૧ થી ૧૦૦		
અનંતભાગ	અસંખ્યભાગ	સંખ્યભાગ	સંખ્ય	અસંખ્ય	અનંત	
હાનિ	હાનિ	હાનિ	હાનિ	હાનિ	હાનિ	
૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	
૧	૧૦	૨૦	૮૦	૬૦	૬૯	
<u>૬૯</u>	<u>૬૦</u>	<u>૮૦</u>	<u>૨૦</u>	<u>૧૦</u>	<u>૧</u>	
અનંતભાગ	અસંખ્યભાગ	સંખ્યભાગ	સંખ્ય	અસંખ્ય	અનંત	
વૃદ્ધિ	વૃદ્ધિ	વૃદ્ધિ	વૃદ્ધિ	વૃદ્ધિ	વૃદ્ધિ	
૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	
+ ૧	+ ૧૦	+ ૨૦	૪ ૫	૪૧૦	૪૧૦૦	
<u>૧૦૧</u>	<u>૧૧૦</u>	<u>૧૨૦</u>	<u>૫૦૦</u>	<u>૧૦૦૦</u>	<u>૧૦૦૦૦</u>	

ઉપર કહેલી ૬ પ્રકારની વૃદ્ધિની અંક સ્થાપનામાં જ્યાં ભાગવૃદ્ધિ કહેવાની હોય ત્યાં મૂળ રકમને તેટલાએ ભાગ આપતાં જે જવાબ આવે તે ઉમેરી દેવાનો હોય છે, અને શુભવૃદ્ધિમાં મૂળ રકમને તેટલાએ શુભાકાર કરવાનો હોય છે, એ શુભાકારથી આવેલો જવાબ મૂળ રકમમાં ઉમેરવો નહિ પણ જે શુભાકારનો જવાબ આવે તેટલીજ શુભવૃદ્ધિ જાણવી.

એ પ્રમાણે દ્રવ્યના પર્યાયો અનંતભાગાદિ ૧૨ પ્રકારે હાનિવૃદ્ધિવાળા હોય છે. જીવદ્રવ્યની હાનિવૃદ્ધિ જ્ઞાનાદિ શુભને અંગે છે, અને તે જ્ઞાન જ્ઞેયના આધારે હોવાથી જ્ઞેયની જેમ હાનિવૃદ્ધિ તેમ જ્ઞાનની હાનિવૃદ્ધિ થાય છે, એ પ્રમાણે કેટલીએક સ્વપર્યાયાપેક્ષાએ, કેટલીએક પરપર્યાયાપેક્ષાએ અને કેટલીએક સ્વપરપર્યાયાપેક્ષાએ હાનિવૃદ્ધિઓ પ્રતિસમય થયા કરે છે, એ હાનિવૃદ્ધિ થવારૂપ દ્રવ્યનો જે સ્વભાવ છે, તે સ્વભાવનું નામ અગુરૂલધુ પર્યાય કહેવાય છે. તે અગુરૂલધુ સ્વભાવ-પર્યાય કહેવાય.

તે તે સર્વ સ્વદ્રવ્યમાં, વરતે કાલ સદાય;

તેને એકજ સમયમાં, જાણે તું અસહાય.

૪

અર્થ:—પૂર્વે કહેલી ૬ પ્રકારની હાનિ, અને ૬ પ્રકારની વૃદ્ધિ એ સર્વ દરેક દ્રવ્યમાં પોતાનામાં સદાકાળ પ્રવર્તે છે, તેને હે ભગવંત ! તું એકજ સમયમાં સમકાળે જાણે છે, કારણ કે ત્હારું જ્ઞાન અલૌકિક છે. છદ્મસ્થ જીવને તો કોઈપણ ભાવ જાણવાને મતિજ્ઞાનાદિકનો ઉપયોગ મૂકવો પડે છે ત્યારે જાણે છે, અને ત્હારા જ્ઞાનની ઉત્તમતા તો એવી છે કે ઉપયોગ મૂકવો પડતો નથી, સદાકાળ વસ્તુના ભાવ તને ભાસમાન થઈ રહ્યા છે. વળી મતિજ્ઞાનાદિ ચાર જ્ઞાનના ધણીને ઉપયોગ મૂકવામાં પણ અન્તર્મુહૂર્ત કાળ લાગે છે, અને ત્હારા જ્ઞાનમાં એકજ સમયે વસ્તુના ભાવ પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે, અને દરેક સમયે ઉપયોગ મૂક્યા વિનાજ દરેક ભાવ જાણી રહ્યા છે. તથા ભૂતકાળમાં જે ભાવ વર્ત્યા છે, વર્તમાનમાં જે વર્તે છે, અને ભવિષ્યકાળમાં જે વર્તશે તે સર્વ દ્રવ્યના સર્વ પર્યાયોને યથાર્થપણે સમકાળે જાણી રહ્યા છે. વળી છદ્મસ્થોના જ્ઞાનને (મતિ-શ્રુત જ્ઞાનને) મન અને ઇન્દ્રિયોની સ્થા-વની અવસ્થ જરૂર પડે છે, અને ત્હારું જ્ઞાન તો અસહાય એટલે મન અને ઇન્દ્રિયોની સહાય વિના સાક્ષાતપણે વર્તે છે. માટે હે પ્રભુ ! એ ત્હારું જ્ઞાન અતિશય આશ્ચર્યકારી છે.

એહવો તું પ્રભુ દેવ છે, સમજું દંદ્ય મઝાર;

તુંજ સેવાથી પામશે, સહજ અનોપમ સાર.

૫

અર્થ:—હે પ્રભુ ! એવો જ્ઞાનાદિ શુભવંત દેવ તુંજ છે, બીજા દેવો એવા

અનાદિ ગુણવાળા નથી, માટે તે અન્યદેવોનો ત્યાગ કરી તમારૂં સ્મરણ હું મારા હૃદયમાં કરું છું, એટલે અંતરંગમાં તારી અદ્ભૂતતાની ભાવના ભાવીને હું ત્હારૂં ધ્યાન કરું છું. ત્હારૂં ધ્યાન કરવાનું કારણ શું અને મને શું લાભ થાય તે કહું છું કે હે પ્રભુ ! તારી સેવાથી સહજ એટલે સ્વભાવિક અને અનોપમ એટલે ઉપમા રહિત એવો સાર એટલે તત્ત્વ હું પામીશ. અહિં સેવા એ પ્રકારની છે. ૧ દ્રવ્યસેવા, ૨ ભાવસેવા. ત્હારી આઠ લેદે, સત્તર લેદે અને એકસોઆઠ ઇત્યાદિ લેદે જે પૂજા કરવી તે દ્રવ્યસેવા, અને ત્હારી આશા ધારણ કરીને ત્હોં જે પ્રમાણે વર્તવા કહ્યું છે તે પ્રમાણે સમ્યક્ શ્રદ્ધાપૂર્વક વર્તવું તે ભાવસેવા છે. તથા સહજ-સાર એટલે સ્વાભાવિકતત્ત્વ પણ કૃત્રિમનહિ, કારણ કૃત્રિમ તત્ત્વો તો અનાદિકાળથી મારામાં વર્તિ રહ્યાં છે અને એ કૃત્રિમ તત્ત્વોથી જીવ અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી રખડે છે, માટે સ્વાભાવિક તત્ત્વને (મોક્ષતત્ત્વને) જ પામવાની આશા રાખું છું. (આ છેલ્લી ગાથામાં અનોપમ એટલે ઉપમા રહિત એવું (મોક્ષતત્ત્વ) અર્થ કર્યો તે સાથે આ ચૈત્યવંદનોના કર્તાનું નામ પણ સૂચવાયું છે.)

૩ શ્રી સંભવનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન.

- ત્રણુ' જોગને વશ કરી, ત્રણુ રતન લીધાં સાર;
જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રથી, સંભવનાથ શ્રીકાર. ૧
- ત્રણુ દંડ તીરસ્કરિ, ત્રણુ ગુપ્ત ભગવાન;
નિજસ્વભાવ રમણે કરી, વાયું નિભાવનું થાન. ૨
- ત્રણુ ગઠ ઉપર બેસીને, દીધી દેશના સાર;
ત્રણુ કર્મને વારતા, દો તત્ત્વ વિસ્તાર. ૩
- ત્રિભુવનના નાયક થયા, ત્રિભુવન સુખ દાતાર;
દ્રવ્યગુણ પર્યાયથો, નિર્મલ નિર્વિકાર. ૪
- ઉત્પાદ વ્યય ક્રુવતા, થયા છે એકી ભાવ;
તુજ સેવાને પામતા, ધરતા અનુપમ ભાવ. ૫

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

હે ત્રીજા શ્રી સંભવનાથ ભગવાન ! તમોએ મન, વચન અને કાયા એ ત્રણુ-

૧ અહિં હવે જે જે ભગવાન જેટલામા હશે તેટલી તેટલી સંખ્યાવાળા ભાવો દ્વારા ભગવાનની સ્તુતિ આપશે. આ ભગવાન ત્રીજા છે માટે ત્રણુ ત્રણુ પદાર્થો દ્વારા સ્તુતિ કરી; એ પદ્ધતિ આજગ પણ જાણવી.

યોગને (અશુભ માર્ગે જતાં) વશ કરીને જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર રૂપી ત્રણ મહારત્નોથીજ આપવું નામ સંભવનાથ (સંભવ ઉત્પત્તિ એટલે ત્રણ રત્નોની જેને ઉત્પત્તિ થઇ છે તેવા ભગવાન) છે તે શ્રીકાર એટલે ઘણુંજ શ્રેષ્ઠ છે. ૧

મનદંડ, વચનદંડ, અને કાયદંડ (મન, વચન, કાયાના અશુભવ્યાપારો વડે આત્મા દંડાય છે તેથી એ ત્રણ દંડ કહેવાય) તેનો તિરસ્કાર કર્યો એટલે દૂર કર્યા છે. તથા એ ત્રણ દંડને દૂર કરવાથી તમો મનોગુપ્તિવાળા, વચનગુપ્તિવાળા અને કાયગુપ્તિવાળા (મન વિગેરેને અશુભ માર્ગોમાંથી ગોપવવું-રોકવું તે ગુપ્તિ) હોવાથી ત્રણ ગુપ્તિએ કરીને ગુપ્ત એટલે મન, વચન, કાયાના અશુભ વ્યાપારોને રોકનારા છો. તથા તમોએ પોતાના અનંતજ્ઞાનાદિ સ્વભાવમાં રમણતા કરવાથી વિભાવનું એટલે આત્માથી ભિન્ન એવા પૌદ્ગલિક ભાવનું સ્થાન એટલે પરભાવ રમણતાનું નિવારણ કર્યું છે. ૨

હો શ્રીસંભવનાથ ભગવાન ! આપે કેવળજ્ઞાન પામીને દેવોએ રચેલા સમવસરણ ઉપર (સમવસરણને ૩ ગઠ હોય છે, ને ઉપલા ત્રીજા ગઠમાં બેસીને પ્રભુ દેશના આપે માટે ૩ ગઠ ઉપર એટલે સમવસરણ ઉપર) બેસીને આપે અતિ મધુર ધ્વનિ વડે ચારે બાજુએ એક યોજન સુધી સરખી રીતે સંભળાય એવી શ્રેષ્ઠ દેશના એટલે ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો. વળી આપે દ્રવ્યકર્મ-ભાવ કર્મ અને નોકર્મ એ ત્રણ કર્મનું નિવારણ કર્યું છે. અને ધર્મોપદેશદ્વારા આપ જગતના ભવ્ય જીવોને જીવ અજીવાદિ તત્ત્વનો અથવા દેવાદિ ૩ તત્ત્વનો વિસ્તાર સંભળાવો છો. અથવા આપો છો. ૩

હો શ્રીસંભવનાથ ભગવાન ! તમો સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલ અથવા ઉર્બ્વ લોક, અધોલોક અને તીર્થંશ્લોક એ ત્રણ ભુવનના નાયક એટલે સ્વામી થયા છો, કારણ કે તમે ત્રણ જગતના જીવોને સુખ આપનારા છો. વળી તમો દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય વડે નિર્મળ થયા છો એટલે તમારા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય નિર્મળ સ્વાભાવિક થયા છે, તેમજ તમારા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય નિર્વિકાર એટલે પુદ્ગલજન્ય વિકાર રહિત થયા છે. ૪

હો પ્રભુ ! તમારી ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવની ત્રિભંગી એકી ભાવને પામી છે. એટલે શુદ્ધ આત્મભાવે નહોતી તે હવે શુદ્ધ આત્મભાવે એકાકાર થઇ છે. અને તારી સેવાને પામનારા જીવો અનુપમ એટલે ઉપમા રહિત એવા સ્વાભાવિક આત્મભાવને ધારણ કરનારા થાય છે. ૫

વિસ્તરાર્થ:—

ત્રણ જોગને વશ કરી, ત્રણ રત્ન લીધાં સાર;
જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રથી, સંભવનાથ શ્રીકાર. ૧

ત્રણ જોગ, એટલે મન જોગ, વચન જોગ, અને કાય જોગ. આર્દ્ર જોગ આત્માનું વીર્ય જે અવરાયું છે, તેનો થોડો ક્ષયોપશમ સર્વ પ્રદેશે થયો છે, તે ક્ષયોપશમ ભાવ વડે વીર્યની વર્તના દરેક આત્મપ્રદેશે થાય છે, તે પણ જ્યાં સુધી ઔદારિકાદિ શરીર વર્તે છે ત્યાંસુધી એ ક્ષાયોપશમિક વીર્યની વર્તના ચાલે છે. આત્મા એકલો શરીર વિનાનો હોય તો તે ક્ષાયોપશમિક વીર્યની વર્તના થાય નહિ, પણ શરીર સહિત આત્માને જ વીર્યની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે યોગ કહેવાય. એ યોગની પ્રવૃત્તિ કર્મના સંયોગથી હોય છે કારણ કે કર્મ વિના શરીર નહિ, અને શરીર વિના યોગ નહિ, એ યોગથી આત્માના સર્વ પ્રદેશો ઉગ્રતા પાણીની પેઠે પ્રતિ સમય હાલી રહ્યા છે, તે નાદીઓ જેવાથી જણાય છે. એ યોગની વર્તના હે શ્રીસંભવનાથ ભગવાન ! તમોએ વશ કરી એટલે રોકી રાખી છે. જેથી તમો અયોગી થયા છો. પ્રથમ એ ત્રણે યોગ વિભાવ દશામાં (પૌષ્ટિક દશામાં) વર્તતા હતા તેને રોકીને સ્વભાવ સન્મુખ કર્યા, તેથી જેમ જેમ સ્વભાવ દશા પ્રગટ થતી ગઈ તેમ તેમ યોગને વશ કરીને એટલે અશુભ માર્ગમાંથી સર્વથા રોકીને અને આત્મહિતના માર્ગમાં પ્રવર્તાવીને તમો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણ રત્ન પામ્યા. વળી એ ત્રણ રત્નો સાર એટલે અતિશ્રેષ્ઠ છે. કારણકે સ્કેટિક વજ આદિ ૧૬ પ્રકારનાં રત્નો તો આત્માથી બાહ્ય ભાવનાં એટલે પુફાળ ભાવથી પરિણમેલાં છે. અને આ જ્ઞાનાદિ રત્નો તો આત્મ સ્વભાવથીજ પરિણમેલાં છે. આત્મ અનાદિકાળથી એ ત્રણ રત્ન સહિત હતા પરંતુ કર્મની પ્રબલતાથી તેનો ઉભય કે પ્રકાશ નહોતો તે હવે ત્રણ જોગને વશ કરવાથી જ્ઞાનાદિ રત્નો સંપૂર્ણ નિર્મલપણે પ્રકાશવાળાં થયાં. માટે એ ત્રણ રત્નો સાર એટલે અતિશ્રેષ્ઠ છે. વળી એ ત્રણ રત્નો પોતાને અને પરને મહા ઉપકારી છે સારજૂત છે.

જ્ઞાન એટલે ૧૪ રજ્જુવાત્મ લોક અને અનંત રજ્જુવાત્મક અલોક બન્નેને બાણવું તે જ્ઞાન કહેવાય. એ જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનું છે. ૧ મતિજ્ઞાન, ૨ શ્રુતજ્ઞાન, ૩ અવધિજ્ઞાન, ૪ મનઃપર્યયજ્ઞાન, અને ૫ કેવળજ્ઞાન એ પાંચ જ્ઞાનમાં પ્રથમનાં ચાર જ્ઞાન છદ્મસ્થ જીવને હોય છે, અને તમોને તો કેવળજ્ઞાન પાંચમું જ્ઞાન છે કે જેનાથી આ લોકમાં રહેલાં છ દ્રવ્યો, છ દ્રવ્યોના ગુણ અને છ દ્રવ્યોની પચાચિ સર્વ સમકાળે ભાસમાન થઈ રહી છે, એવું ક્ષાયિક ભાવનું નિર્મળ અને સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાન છે. તથા દર્શન એટલે વસ્તુને વસ્તુપણે બાણવી પણ વિપરીત પણે નહિ તે સમ્યગદર્શન કહેવાય. એ દર્શન એટલે સમ્યક્ત્વ ૫ પ્રકારનું છે. ૧ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ, ૨ ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ, ૩ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, ૪ સાસ્વા-સમ્યક્ત્વ, ૫ મિશ્ર સમ્યક્ત્વ. એ પાંચ પ્રકારમાંથી ક્ષાયિકભાવનું સમ્યક્ત્વ દર્શન છે જેથી તમો વસ્તુને ચચાર્થ બાણો છો અને પ્રજ્ઞો છો. અથવા દર્શન

એટલે સામાન્ય ઉપયોગ અને જ્ઞાન એટલે વિશેષ ઉપયોગ એ બન્ને ઉપયોગ હે ભગવાન તમને પ્રવર્તી રહ્યા છે. છદ્ધસ્થ જીવન પહેલે અન્તર્મુદ્ધતે દર્શન-સામાન્ય ઉપયોગ હોય છે, અને બીજે અન્તર્મુદ્ધતે જ્ઞાન-વિશેષ ઉપયોગ હોય છે. એ પ્રમાણે દરેક અન્તર્મુદ્ધતે અન્તર્મુદ્ધતે દર્શન જ્ઞાનની પરાવર્તન છદ્ધસ્થ ને થાય છે. અને તમને તો નિશ્ચયનયથી બારમા ગુણસ્થાનના છેલ્લા સમયે અને વ્યવહારનયથી ૧૩ મા ગુણસ્થાનના પહેલે સમયે પ્રથમ જ્ઞાનોપયોગ થયો, બીજે સમયે દર્શનોપયોગ, ત્રીજે સમયે જ્ઞાનોપયોગ, ચોથે સમયે દર્શનોપયોગ એ પ્રમાણે સમય સમયને અન્તરે જ્ઞાન દર્શનની પરાવર્તના ચાલી રહી છે. તે પણ એવી રીતે કે આપ મોક્ષ પામ્યા તે મોક્ષના પ્રથમ સમયે જ્ઞાનોપયોગ હતો. કારણ કે દરેક જીવ જ્ઞાનોપયોગે વર્તતાંજ મોક્ષપદ પામે. એ પ્રમાણે આપનું જ્ઞાન તથા દર્શન અતિ અદ્ભુત છે.

તથા ચારિત્ર એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર રહેવું. તમે આત્માના અનંતજ્ઞાન અનંતદર્શનાદિ સ્વભાવમાં સ્થિર રહ્યા છો માટે તમારું ચારિત્ર પણ એજ છે. ચારિત્રના દેશવિરતિ સર્વ વિરતિ આદિ ૬ લેહ છે. પણ તે સંસારી જીવોને અંગે ૬ લેહવાળું ચારિત્ર છે તે તમોને નથી કારણ કે તમે મોક્ષ પામ્યા છો અને મોક્ષે ગયેલા જીવને મહાપુરુષોએ નો ચારિત્રી નો અચારિત્રી એટલે સિદ્ધ પરમાત્મા ચારિત્રી ન કહેવાય તેમ અચારિત્રી પણ ન કહેવાય, એમ કહ્યું છે. અથવા તમે જે વખતે કેવળજ્ઞાન સહિત પૃથ્વી મંડલમાં વિચરતા હતા તે વખતે આપનું ચારિત્ર ચથાખ્યાત નામનું ક્ષાયિકલાવે અતિ નિર્મળ હતું. એ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રની સંભવ એટલે ઉત્પત્તિ તમને થઈ તેથી તમારું સંભવનાથ એવું શ્રીકાર એટલે શ્રેષ્ઠ નામ થયું. અથવા વ્યવહાર નયથી વિચારતાં તમે જે વખતે માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા તે વખતે ઘણા ધન ધાન્યની ઉત્પત્તિ તમારા રાજ્યમાં થઈ તે ગર્ભનો પ્રભાવ બાણી માતાપિતાએ તમારું નામ સંભવનાથ રાખ્યું. ૧

ત્રણ દંડ તીરસ્કરી, ત્રણ ગુપ્ત ભગવાન;

નિજ સ્વભાવ રમણે કરા, વાયું વિભાવનું થાન. ૨

ત્રણ દંડ તે ૧ મનદંડ, ૨ વચનદંડ, ૩ કાયદંડ. મનદંડ એટલે મનને વિષય કષાયોમાં પ્રવર્તાવવું, વચનદંડ એટલે આત્માને અહિતકારી સંસારની વૃદ્ધિ થાય એવાં વચન બોલવાં તે વચનદંડ, અને કાયદંડ એટલે કાયદાને પૌર્ણલિક ભાવમાં પ્રવર્તાવવી, અશુભ કામ કરવાં તે કાયદંડ. અહિં દંડ એટલે આત્મા જેના વડે દંડાય એટલે શિક્ષા પામે, સંસારમાં રખડે તે દંડ કહેવાય. ઉપર કહેલા ત્રણ પ્રકારના દંડથી આત્મા દુર્ગતિમાં બળ્ય છે, અને સંસારની વૃદ્ધિ કરે છે. દરેક સમયે કર્મબંધ કરે છે, એ ત્રણ દંડો હે શ્રી સંભવનાથ

ભગવાન તમોએ તીરસ્કાર કર્યો છે એટલે નિર્ભૂતના કરી દૂર કર્યો છે. તેથી એ ત્રણ હંડમાં તમારો આત્મા વતંતો નથી તે ત્હાઈ સ્વરૂપ વિચારી ધ્યાન કરતાં હું પણ એ ત્રણ હંડથી હંડાઉં નહિ એવો તારો મહિમા છે. તથા ત્રણ ગુપ્ત થયા એટલે મન, વચન અને કાયા એ ત્રણે વિભાવમાર્ગમાં જતા બંધ કરી ગોપવી રાખ્યાં તેથી તમે ગુપ્ત થયા. હે ભગવાન તમે તમારા અનંતજ્ઞાનાદિ આત્મસ્વભાવમાં સદાકાળ રમણ કરી રહ્યા છો, પરભાવનું નામ સરખું પણ તમારામાં નથી તેથી વિભાવનું એટલે આત્માના સ્વભાવથી વિપરિત સ્વભાવનું તે પૌદ્ગલિક ભાવનું સ્થાન એટલે સ્થાનક તમોએ વાર્યું છે એટલે દૂર કર્યું છે. અર્થાત્ તમારામાં પરભાવ રમણતા સર્વથા દૂર થઈ સ્વભાવ રમણુતાજ વર્તી રહી છે. હે પ્રભુ ! ત્હારા ધ્યાનથી હું પણ સ્વભાવ રમણુતાવાળો થાઉં. ૨

ત્રણ ગઢ ઉપર બેસીને, દીધી દેશના સાર;

ત્રણ કર્મને વારતા, દીધો તત્વ વિસ્તાર. ૩

પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થતાં દેવો તુર્ત આવી સમવસરણીની રચના કરે છે. તે સમોવસરણુને ૩ ગઢ એટલે કોટ કિલ્લા હોય છે, તેમાં ઉપલા ત્રીજા ગઢમાં બરોબર મધ્ય ભાગે પ્રભુને બેસવા ચોગ્ય સિંહાસન રચે છે. તે સિંહાસન ઉપર બેસીને જગતના જીવોને ઉપકાર કરવાને અથવા પોતાને જે તીર્થંકર નામકર્મને ઉદય થયો છે તેને ખપાવવાને સારભૂત એટલે શ્રેષ્ઠ આત્મસ્વભાવની સન્નુપ થવાય એવી દેશના હે સંભવનાથ ભગવાન તમોએ દીધી છે. એ દેશના દેવી વખતે બાર પર્ષદા સાંભળવા માટે ત્રીજા ગઢમાં બેસે છે. તિર્થંચો બીજા ગઢમાં બેસે છે. પહેલા ગઢમાં વાહનો રહે છે. ઉપરથી નીચે સુધીમાં દેશનાનો ધ્વનિ સરખી રીતે સંભળાય છે. તેથી પણ દૂર દેશનાનો ધ્વનિ રસ્તે જનારને અને ભગવાનથી ૧ જોજન દૂર હોય ત્યાં સુધીમાં દરેક જીવને એક સરખા અવાજે સંભળાય છે. વળી ભગવાન અર્ધ માગધી એટલે માગધી વ્યાકરણનાં સર્વ લક્ષણ નહિ પણ કેટલાં-એક લક્ષણ હોય અને કેટલાંએક લક્ષણ અન્ય દેશીય ભાષાનાં હોય એવી (અર્ધ માગધી) ભાષામાં દેશના આપે છે તો પણ પ્રભુનો અતિશય એવો ચમત્કારી છે કે દરેક મનુષ્ય અથવા તિર્થંચ પોતપોતાની ભાષામાં સમજી જાય છે. સાંભળનારને શંકા રહેતી નથી. એ દેશનાથી જે આસન્નસિંધક લબ્ય જીવ એટલે નજીકમાં મોક્ષે જનાર લબ્ય જીવ હોય તે આત્મહિત સાધી શકે છે, કોઇને સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થાય છે, કોઇને દેશવિરતિ પ્રગટ થાય છે, અને કોઇને આરિત્ર પ્રગટ થાય છે એમ અનેક જીવોને પોતપોતાના કર્મને અનુસારે ઓછાવત્તો આત્મિક લાભ જરૂર થાય છે. અને કેટલાક અલબ્ય જીવોને તો આ એક જાતની દુકાન જમાવેલી છે એમ પણ લાગે છે. અથવા આ તો એક બાજુગર કે બહુગરના જેવી ઇંદ્રજાળ રચીને કોઈકે બહુગર લોકોને કસાવવાનો ધંધો કરે છે એમ

પણ વિચારે છે. તે તેના કર્મનો દોષ છે, પણ પ્રભુ તો પરોપકારની દૃષ્ટિએ આત્મહિતની દેશના દરરોજ આપે છે. ઘણી વખતે તો સ્વર્ણકમળ ઉપર સિંહાસનમાં બેસીને દેશના આપે છે, અને કોઈ કોઈ વખત બે સમવસરણ રચાય તો સમવસરણ ઉપર બેસીને દેશના આપે છે. અને પોતાના તીર્થંકર નામ કર્મનો ઉદય સ્ફળ કરે છે.

તથા હે પ્રભુ તમોએ દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ અને નોકર્મ એ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મને પણ દૂર કર્યા છે. દ્રવ્ય કર્મ એટલે ભાવ કર્મને ઉત્પન્ન કરવામાં કારણ રૂપ એવા કર્મના પ્રદેશો તે દ્રવ્યકર્મ. સર્વ ઠેકાણે દ્રવ્યનો અર્થ ભાવનું કારણ થાય છે, માટે કર્મના અણુઓ તે દ્રવ્ય કર્મ છે કારણ કે ભાવકર્મ એટલે રાગદ્વેષની જે અંતરંગ પરિણતિ થાય તે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ જીવના અધ્યવસાયો તે ભાવકર્મ છે. એ ભાવકર્મ તે દ્રવ્યકર્મ વિના હોય નહિ. તથા નોકર્મ એટલે દ્રવ્યકર્મ અથવા ભાવકર્મને ઉત્પન્ન કરવામાં કારણરૂપ એવાં જે બાહ્ય નિમિત્તો તે ધન-ધાન્ય-સ્ત્રી-પુત્ર-શરીર ઇત્યાદિ પદાર્થો કે જેના નિમિત્તથી આત્માને રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે, અને કર્મબંધ કરે છે માટે તે બાહ્ય નિમિત્તો નોકર્મ કહેવાય છે. દ્રવ્યકર્મ અને ભાવકર્મ જીવની સાથે પરભવમાં જાય છે, પણ નો કર્મ પરભવમાં સાથે જાય નહિ. જે કે દ્રવ્ય કર્મ તો કાર્મણ્યવર્ગણના પુદ્ગલોનો પરિણામ છે, અને ભાવકર્મ કોષાદિ અંતરંગ અશુદ્ધ અધ્યવસાયો છે તેને તો કર્મ કહેવાય પણ શરીર ધન કુટુંબ આદિને કર્મ કહેવાનું કારણ એ છે કે એ નિમિત્તો સાક્ષાત્ કર્મ નથી પણ કર્મના બાહ્ય હેતુરૂપ હોવાથી એ ચીજોને પણ ઉપચારથી કર્મ કહી શકાય. નોકર્મમાં નો શબ્દ દેશ નિષેધક હોવાથી નોકર્મ એટલે દેશથી કર્મત્વ છે જેનામાં એટલે અસુક અપેક્ષાઓ કર્મ અને અસુક અપેક્ષાએ કર્મ નહિ એવો અર્થસૂચક હોવાથી નોકર્મને પણ કર્મ કહી શકાય છે. અર્થાત્ શરીર ધન વિગેરે સર્વથા કર્મ ન કહેવાય એમ નહિ કંઇક અંશે એમાં પણ કર્મત્વ વ્યપદેશ થઇ શકે માટે નોકર્મ. એ ત્રણે કર્મોનું નિવારણ શ્રીસંભવનાથ ભગવાને કર્યું છે, તેમજ બીજા જીવોને ઉપદેશ કરી ગયા છે. તે ઉપદેશને ગ્રહણ કરી વર્તુ તો મારાં પણ એ ૩ કર્મ નિવારણ થાય એવો શ્રી સંભવનાથ પ્રભુનો મહિમા છે.

હે પ્રભુ આપે ત્રણ કર્મ નિવારણ કરેલાં હોવાથી તત્વો વિસ્તાર તમે ભવજીવને સંભળાવો છો અથવા આપો છો. અહિં તત્ત્વ એટલે જગતમાં સાર ભૂત જે શ્રેષ્ઠ વસ્તુ હોય તે તત્ત્વ કહેવાય છે, ત્યાં જીવ અજીવાદિ બે સાત અથવા નવ તત્ત્વો પ્રભુએ કહ્યાં છે. પરન્તુ અહિં વિશેષ પ્રયોજન તો ત્રીજા ભગવાનની સ્તુતિ હોવાથી ત્રણ તત્ત્વનું છે. તે ત્રણ તત્ત્વમાં સહુથી પ્રથમ દેવ-તત્ત્વ એટલે જેના આલંબનથી આ સંસાર તરી શકાય એવા દેવ તે સુદેવ

એટલે કામક્રોધ માન માયા લોભ ઇત્યાદિ મોહ ચેષ્ટા રહિત હોય, સ્ત્રી રહિત હોય, અનંત જ્ઞાનવાળા હોય એવા જે દેવ તેજ દેવતત્વ કહેવાય. બીજું ગુરૂત્ત્વ એટલે પ્રથમ કહેલા દેવે એટલે કેવળજ્ઞાની ભગવંતે જે આચાર માર્ગ બતાવ્યો છે તે માર્ગે ચાલતા હોય, પંચમહાવ્રત પાળે, ધર્મોપદેશ આપે અને સંસારી ચેષ્ટાઓના ત્યાગ કરી વૈરાગ્ય ભાવનામાં વર્તતા હોય એવા શુરૂ તે ગુરૂત્ત્વ કહેવાય તથા ધર્મતત્વ એટલે અનંતજ્ઞાની ભગવંતે જે માર્ગ બતાવ્યો હોય તે માર્ગ એજ ધર્મતત્વ કહેવાય. જેમાં સંપૂર્ણ રીતે દયા સત્ય અસ્તેય બ્રહ્મચર્ય નિષ્પરિગ્રહતા આદિ નિયમો હોય અને આત્મહિતને માટેજ હોય તેવો ધર્મ તે ધર્મતત્વ. એ ત્રણ તત્વો હે પ્રભુ જે તમો કહો છો તે મને આપો એટલે શુદ્ધદેવ, શુરૂ અને ધર્મ મને આપો જેથી હું પશુ તે ત્રણ તત્વનું આરાધન કરી તે ત્રણ તત્વમય થઈ. ૩

ત્રિભુવનના નાયક થયા, ત્રિભુવન સુખ દાતાર;

દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી, નિર્મલ નિર્વિકાર. ૪

હે શ્રી સંભવનાથ પ્રભુ ! તમો ત્રણ ભુવનના નાયક એટલે સ્વામિ-રાજા થયા. રાજા જેમ રૈયતનું રક્ષણ કરે છે, ને વાંછિત સુખ આપે છે, તેમ મોક્ષાભિલાષી જીવને દુર્ગતિમાં પડતાં રક્ષણ કરે છે અને મોક્ષ સુખ આપે છે. તથા ત્રણ ભુવનના સુખથી પણ અનંતગણું સુખ જે મોક્ષ સુખ તેના આપનાર તમે છો. અહિં ત્રણ ભુવન ક્યાં ક્યાં તે કહેવાય છે કે સ્વર્ગલોક-મૃત્યુ, લોક અને પાતાલલોક. એ ત્રણ ભુવન ગણાય છે. અથવા ઉર્ધ્વલોક; અધોલોક, અને તિર્યગ્લોક એ પણ ત્રણ ભુવન ગણાય છે. સ્વર્ગલોકમાં દેવોનું નિવાસસ્થાન છે, મૃત્યુ લોકમાં મનુષ્ય પશુ અને પક્ષીઓ વસે છે, અને પાતાલલોકમાં કેટલાએક ઉતરતી પંક્તિના દેવો અને નારકી જીવો રહે છે. તથા ઉર્ધ્વલોક તે જંબૂદ્વીપની મધ્યમાં રહેલા મેરૂપર્વતના રૂચકપ્રદેશથી ૬૦૦ જોજનથી ઉપરનો ભાગ ઉર્ધ્વલોક છે, અને મેરૂના રૂચકપ્રદેશથી ૬૦૦ જોજનથી નીચેનો ભાગ અધોલોક છે. અને વચ્ચેનો એટલે ૬૦૦+૬૦૦=૧૨૦૦ જોજનનો તીરછીલોક છે. ઉર્ધ્વલોકમાં વૈમાનિક દેવો રહે છે, અધોલોકમાં ભવનપતિ દેવો અને નારકી જીવો રહે છે, અને તિર્યગ્લોકમાં મનુષ્ય-પશુ-પક્ષી-જ્યોતિષી દેવો અને વ્યંતર દેવોનો નિવાસ છે. એ ત્રણ ભુવનના નાયક શ્રી સંભવનાથ સ્વામી છે, એ ત્રણ ભવનના જીવોને જન્માદિ પ્રસંગે સુખ આપનારા છે, કારણ કે પ્રભુના જન્માદિ કલ્યાણક્રમે પ્રસંગે નારકીઓને પણ અનંતર્જુહૂર્ત સુખ હોય છે તો બીજા જીવોને તો અવશ્ય હોય. અથવા ત્રણે ભુવનનું જે સુખ તેથી પણ અનંતગણું મોક્ષ સુખ આપનારા છે.

હે શ્રી સંભવનાથ ભગવાન ! તમો દ્રવ્ય શુણ્ણ અને પર્યાય વડે નિર્મળ અને વિકાર રહિત થયા છો એટલે જ્યારે સંસારમાં છલસથ હતા ત્યારે તમારું

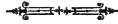
આત્મ દ્રવ્ય સંકર્મ હોવાથી અશુદ્ધ અને કર્મના વિકારવાળું હતું, તમારા આત્માનો ગુણ જે જ્ઞાનાદિ તે પણ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ વડે અવરાયલો હોવાથી અશુદ્ધ અને વિકારી એટલે હીનાધિક થનારો હતો. તેમજ તમારા જ્ઞાનાદિ પર્યાયો તે પણ ક્ષયોપશમ ભાવયુક્ત હોવાથી વિચિત્ર અશુદ્ધ અને વિકારી હતા, પણ હવે તો તમારું આત્મદ્રવ્ય કર્મરહિત થવાથી શુદ્ધ, આત્મગુણ અને આત્માના જ્ઞાનાદિ પર્યાયો તે પણ કર્મ અને કર્મજન્ય ભાવનો વિનાશ થતાં અતિશય નિર્મલ અને નિર્વિકારી થયા છે, માટે તમારું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય વડે નિર્મલ અને નિર્વિકારી થયા છે. તેવા દ્રવ્યાદિનું હું ધ્યાન કરું અને ભાવના ભાવું તો મારા દ્રવ્યાદિ પણ નિર્મળ થાય એવો તમારો અચિંત્ય પ્રભાવ છે. અહિં દ્રવ્ય એટલે મૂળ પદાર્થ. ગુણ એટલે દ્રવ્યની સાથે સહભાવે વર્તનારો ધર્મ તે ગુણ અને ગુણ સ્વપણે કાયમ રહી હીનાધિક ઇત્યાદિ રૂપે અવસ્થાંતર થાય એવો ક્રમભાવી પરાવર્તન ધર્મ તે પર્યાય કહેવાય. દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય એ ત્રણ સાથેજ રહેનારા છે. પરસ્પર છૂટા પડી અલગ રહી શકે નહિ. એ સર્વ ભાવ પ્રભુએ ખતાવ્યા છે. ૪

ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવતા, થયા છે એકી ભાવ

તુજ સેવામાં પામતા, ધરતા અનુપમ ભાવ ૫

ઉત્પાદ એટલે નવા પર્યાયનું ઉત્પત્તિ થવું, વ્યય એટલે પૂર્વ પર્યાયનો વિનાશ થવો અને દ્રુવ એટલે પદાર્થનો ગુણ અથવા પદાર્થ સ્થિરપણે રહે તે એ ત્રણે એકીભાવ થયા છે એટલે સ્વસ્વભાવમાં વર્તી રહ્યા છે, પણ બીજા વિભાવરૂપે વર્તતા નથી. અહિં શ્રી સંભવનાથ ભગવાનને ઉદ્દેશીને કહેવાનું એ છે કે હે ભગવાન તારો આત્મા જ્ઞાનાદિ ગુણમય છે. તે જ્ઞાનાદિ ગુણ સેવાદિને આધારે હોવાથી પ્રતિસમય પરાવર્તના પામે છે, તે એવી રીતે કે પ્રથમ સમયનું જ્ઞાન બીજે સમયે નાશ પામ્યું તે વખતે એટલે જ્ઞાનોત્પત્તિને બીજે સમયે પ્રથમ સામયિક જ્ઞાનગુણનો વ્યય થયો, દ્વિતિય સામયિક જ્ઞાનગુણનો ઉત્પાદ થયો એટલે ઉત્પત્તિ યર્ષ અને જ્ઞાનગુણ તો દ્રુવ એટલે નિશ્ચલ રહ્યો. એ પ્રમાણે બીજા ગુણોની પણ યથાયોગ્ય ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવતા એકત્વપણાને પામી છે, એટલે શુદ્ધ આત્મપણાને પામી છે. એવી તારી અશ્લુતતા બાળીને તારી સેવા કરવા માટે તત્પર થયેલા જે જીવો તારી સેવા સમ્યક્ રીતે પામે છે તે જીવો અનુપમ ભાવ એટલે જેની ઉપમા નહિ એવા સ્વાભાવિક આત્મભાવને ધારણ કરે છે. એ આત્મભાવ પામવાથીજ કાર્ય-સિદ્ધિ થાય છે અને મોક્ષ મુખ પામે છે. હું પણ તારી સેવા પામું અને તે સેવાથી અનુપમ ભાવ પામું એવી ઇચ્છા રાખું છું. (અહિં કર્તાએ અનુપમ શબ્દથી પોતાનું અનુપમદ્ર નામ સૂચવેલું છે. ૫

૪ શ્રી અભિનંદન સ્વામિનું ચૈત્યવંદન.

ચાર ^૧ કષાય નિવારીને, થયા છે એકીભાવ;	
શ્રી અભિનંદન સ્વામિને, સેવા નિજ સ્વભાવ.	૧
ચાર ઋદ્ધિ આતમતણી, પૂરણ પામ્યા નાથ;	
તે ઋદ્ધિ દેવા લણી, થયા પૃથ્વિના નાથ.	૨
ચાર કર્મને વારવા, આઠ્યો છું તુજ પાસ;	
દાતા તેહ નિવારીને, પૂરો સેવક આસ.	૩
આશ્રવ ચાર નિવારણે, ચઉગતિનાં દુઃખ જાય;	
પ્રભુ સંવર શુદ્ધ આપણે, કર્મ નિર્જરા થાય.	૪
ચાર જ્ઞાન પ્રભુ દીજીએ, તે પંચમ જ્ઞાનજ થાય;	
અંતર શુદ્ધિ કીજીએ, અનુપમ માગે કાંય	૫

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

ચોથા શ્રી અભિનંદન સ્વામિ ભગવાન ક્રોધ માન માયા અને લોભ એ ચાર કષાયો દૂર કરીને એકીભાવને (આત્મા આત્મસ્વરૂપ પામે તે એકીભાવને) પામ્યા છે. માટે શ્રી અભિનંદન સ્વામિને આત્માના નિષ્કષાયોદિ આત્મસ્વભાવ વડે સેવો. ૧

અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર, અને અનંતવીર્ય એ ચાર ઋદ્ધિ આત્માની છે. તેને શ્રી અભિનંદન ભગવાન સંપૂર્ણપણે પામ્યા છે, અને તે ઋદ્ધિ બીજા જીવોને પણ આપે છે. તે આપવાના કારણથીજ ભગવાન આ પૃથ્વીના એટલે ત્રણે જગતના નાથ એટલે સ્વામિ થયા છે. ૨

હે ભગવાન ! જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય, અને અંતરાય એ ચાર ધાતિકર્મ દૂર કરવા માટે હું તમારી પાસે આઠ્યો છું. હે મોક્ષપદના દાતા તો ચાર ધાતિકર્મ દૂર કરીને મારા મનની આશા પૂર્ણ કરો. ૩

હે ભગવાન ! મિથ્યાત્વ, અમ્રત કષાય અને યોગ એ ચાર કર્મના આશ્રવ છે, તેને દૂર કરો કે જેથી નરકગતિ, તિર્થચગતિ, મનુષ્યગતિ, અને દેવગતિનાં દુઃખ ચાલ્યાં જાય. તથા આવતાં કર્મોનું જેનાવડે રોકાણ થાય છે, એવા શુદ્ધ સંવરભાવ આપો, કે જેથી મારાં કર્મ રોકાય, અને કર્મની નિર્જરા પણ થાય. ૪

૧ આ ભગવાન ચોથા હોવાથી એમની સ્તુતિ ચાર ચાર પદાર્થોદ્ધારા કરાયેલી છે.

હે પ્રભુ ! ચાર જ્ઞાન એટલે ૧ મતિજ્ઞાન, ૨ શ્રુતજ્ઞાન, ૩ અવધિજ્ઞાન, ૪ મનઃપર્યવજ્ઞાન એ ચાર જ્ઞાન આપો (અર્થાત્ ચારમાંથી જુદેલાં બે અથવા ત્રણ અથવા ચાર જ્ઞાન આપો) તોજ પાંચમું કેવળજ્ઞાન થાય. અને એ જ્ઞાન પામવા માટે પ્રથમ મારા અંતરની એટલે મનની નિર્મળતા કરો. હું અનુપમ એટલે ઉપમા ન આપી શકાય એવું બીજું શું માથું છું અર્થાત્ હું એક આત્મ-સ્વભાવજ માથું છું બીજું કંઈ માગતો નથી. (અહિં અનુપમ શબ્દથી કર્તાનું અનુપચંદ્ર નામ પણ સૂચવાયું છે.)

વિસ્તરાર્થ:—

ચાર કષાય નિવારીયે થયા છે એકીભાવ;

શ્રી અભિનંદન સ્વામિને, સેવા નિજ સ્વભાવ. ૧

કષ એટલે સંસારનો આથ એટલે લાભ જેનાથી થાય તે કષાય કહેવાય. તે ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એમ ચાર પ્રકારના છે. ક્રોધ એટલે દ્રેષ-ગુસ્સો કે ઇર્ષ્યા, માન એટલે ગર્વ, અહંપણું. માયા એટલે છળપ્રપંચ કપટ, અને લોભ એટલે તૃષ્ણા અધિક અધિકની ઇચ્છા. એ ચાર કષાયવડે સંસારના સર્વ જીવો ચાર ગતિમાં રખડે છે, કષાય કરવો એ આત્મસ્વભાવ નથી. એ ચાર કષાયો એ આત્માનો સ્વભાવ નથી તો ઉત્પન્ન કેવી રીતે થાય ? તેના જવાબમાં બ્રહ્મવાનું કે આત્માનો સ્વભાવ તો સર્વથા અકષાયી છે, પરંતુ મોહનીય કર્મમાં જે ચારિત્ર મોહનીયકર્મ છે તે આત્માના સંબંધવાળું જ્યાં સુધી હોય છે ત્યાંસુધી તે કર્મના પ્રભાવે આત્મા પોતાનો સ્વભાવ છોડી કોધાદિ કષાય કરે છે. જેમ કોઈ માણસ સારા જ્ઞાનવાળો છે છતાં મદિરા પીએ તો તેનું જ્ઞાન તે રૂપે ન રહેતાં અવ્યવસ્થિત થઈ બેભાન થાય છે, ગમે તેમ બોલે છે, ગમે તેમ વરતે છે. તેમ મદિરા સરખા મોહનીય કર્મવડે આત્મા ઉત્તમ ચારિત્રવાળો છે તો પણ ક્રોધ કરે છે, માન ધરે છે, છળપ્રપંચ કરે છે, અને લોભ કરે છે. એ પ્રમાણે આત્મા અને ચારિત્ર મોહનિય કર્મ એ બેના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલો ક્રોધ માન માયા ને લોભ તે આત્મસ્વભાવ નહિં પણ કર્મજન્મ સંયોગી સ્વભાવ છે. એ ચાર કષયો દૂર કરીને ભગવાન શ્રી અભિનંદન સ્વામી એકીભાવપણું પામ્યા છે. એકીભાવ એટલે જે વસ્તુ જે સ્વરૂપે છે તે વસ્તુ તે સ્વરૂપે થવી તેનું નામ એકીભાવ છે. જડ પદાર્થ જડ-સ્વભાવે પરિણમે તે એકીભાવ, ધર્માસ્તિકાય ગતિસ્હાયક ગુણપણે પરિણમે તે એકીભાવ એમ જે જે વસ્તુનો જે સ્વભાવ છે તે સ્વભાવ જ્યારે પ્રગટ થાય ત્યારે એકીભાવ કહેવાય તેમ આત્મા આત્મસ્વરૂપને પામે ત્યારે આત્મા દ્રવ્ય

અને આત્મસ્વભાવરૂપ શુભનો એકીભાવ થયો કહેવાય. માટે ચાર કષાયને દૂર કરવાથી શ્રી અભિનંદન સ્વામિ એકીભાવ એટલે સ્વસ્વભાવને પામ્યા છે.

એ પ્રમાણે ચાર કષાય દૂર કરીને એકી ભાવે થયેલા એવા શ્રી અભિનંદન સ્વામિને પણ આત્મસ્વભાવ વડે પૂજો, અહિં ચોથા ભગવાનની પૂજા આત્મસ્વભાવ વડે કરવી તે કેવી રીતે ? તે કહીએ છીએ કે પૂજા બે પ્રકારની છે. દ્રવ્યપૂજા અને ભાવ પૂજા. ત્યાં નહવણુ વિલેપન પુષ્પ ફુલ દીપક અક્ષત અને નૈવેદ્ય વિગેરેથી પ્રભુ પૂજા કરવી તે બધી દ્રવ્ય પૂજા છે. વળી દ્રવ્ય પૂજા પણ વાસ્તવિક રીતે તો ત્યારેજ કહેવાય કે એ દ્રવ્ય પૂજા તે ભાવ પૂજાના કારણુ વાળી એટલે ભાવપૂજાને ઉત્પન્ન કરનારી હોય તોજ દ્રવ્ય પૂજા વાસ્તવિક ગણાય, કારણુ કે દ્રવ્ય એટલે ભાવનું કારણુ માટે બે ભાવનું કારણુ ન હોય તો વાસ્તવિક દ્રવ્ય પૂજા ન ગણાય. પ્રભુની એ દ્રવ્ય પૂજાથી વધારેમાં વધારે ફળ ૧૨ મા દેવલોક સુધીનું છે. માટે બે અભિનંદન ભગવાનની પૂજા કેવળ દ્રવ્યથી કરાય તો ૧૨ મા દેવલોક મળે, અને આપણે તો મોક્ષ પદની અભિલાષા હોય માટે તે દ્રવ્ય પૂજાની સાથે પુનઃ ભાવ પૂજા અવશ્ય બેઠ્ઠીએ. ભાવપૂજા એટલે સમ્યક્ શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રભુનો બતાવેલો માર્ગ આજ્ઞાનો આદર કરવો. અને મન વચન કાયાની એકાગ્રતા કરવી અને તે એકાગ્રતાથી ધીરેધીરે આત્મસ્વભાવ પ્રગટ કરવો એવા વિધિ અને આત્માની નિર્મળતાપૂર્વક બે પ્રભુની ભક્તિ તેજ મોક્ષપદ આપનારી છે. માટે અભિનંદન ભગવાનની પૂજા કેવળ દ્રવ્યથી નહિ પણ આત્મસ્વભાવ વડે ભાવથી પૂજા કરો. પ્રભુએ દર્શાવેલા ચારિત્રરૂપી આચાર સમ્યગ્ શ્રદ્ધાપૂર્વક અંગીકાર કરવો તે પણ આત્મસ્વભાવ વડે પૂજા કરી કહેવાય, અને એ સમ્યગ્ ચારિત્ર માર્ગ વિના મોક્ષપદ હોય નહિ. ૧

ચાર ઋદ્ધિ આત્મ તણી, પૂરણુ પામ્યા નાથ

તે ઋદ્ધિ દેવા ભણી, થયા પૃથ્વિના નાથ.

૨

અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર, અને અનંતવીર્ય એ ચાર ઋદ્ધિ આત્માની છે. ત્યાં જ્ઞાનાવરણી કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થવાથી ક્ષાયિકભાવે અનંતજ્ઞાન એટલે કેવળજ્ઞાન પ્રભુને ઉત્પન્ન થયું છે. બે કે કેવળજ્ઞાન તો એકજ છે અનંત નથી, તોપણ જોય અનંત હોવાથી તે અનંતજ્ઞેયને બાણુવાવાળું કેવળજ્ઞાન એક છતાં પણ અનંતજ્ઞાન કહેવાય. પ્રભુ જ્યારે છદ્મસ્થ અવસ્થામાં હતા ત્યારે જ્ઞાનાવરણી ધાતિકર્મના ઉદયથી એ જ્ઞાન અવસાયહુ-ઢંકાએહું હતું તે હવે કર્મનો ક્ષય થવાથી સંપૂર્ણપણે પ્રગટ થયું. તથા દર્શનાવરણી ધાતિકર્મના ક્ષયથી પ્રભુને અનંતદર્શન લબ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ છે. છદ્મસ્થપણામાં પ્રભુને અક્ષુ અચક્ષુ આદિ ક્ષેયોપશમભાવે અપૂર્ણ દર્શનશુભ વર્તેતો હતો તે હવે કર્મના

ક્ષયથી દર્શનશુષ્ક સંપૂર્ણપણે વર્તે છે. અહિં જ્ઞાન એટલે વિશેષ ઉપયોગ અને દર્શન એટલે સામાન્ય ઉપયોગ એ બન્ને અનંતરૂપ અને અનંતદર્શનીય વસ્તુ પ્રત્યે પ્રવર્તનારા હોવાથી અનંત જ્ઞાનવત અનંતદર્શન પણ કહેવાય, એ અનંતદર્શન શુષ્ક પ્રભુને પ્રગટ થયો છે. તથા મોહનીય નામના ધાતિકર્મના ક્ષયથી સંપૂર્ણ ચારિત્ર પ્રગટ થયું તે ચારિત્ર એટલે અનંત વસ્તુઓ પ્રત્યે ક્રોધાદિક કષાયનો સર્વથા ત્યાગ હોવાથી અનંતચારિત્ર કહેવાય. તે ચારિત્ર શુષ્ક પ્રભુને પ્રગટ થયો છે. તથા વીર્યાતરાય નામે ધાતિકર્મના ક્ષયથી પ્રભુને ક્ષાયિકભાવે અનંતવીર્ય પ્રગટ થયું. જે સર્વોત્કૃષ્ટ વીર્ય તેના બુદ્ધિરૂપ શસ્ત્રવડે ભાગ કરીએ તો અનંત સૂક્ષ્મ ભાગ થાય માટે અનંતવીર્ય અથવા ક્ષયોપશમ-ભાવે સંસારી જીવને જે જઘન્ય અથવા ઉત્કૃષ્ટ વીર્ય હોય છે તેનાથી અનંત-ગણું વીર્ય પ્રભુનું હોય છે માટે અનંતવીર્ય કહેવાય તે શુષ્ક પ્રભુને પ્રગટ થયો છે. એ પ્રમાણે અનંતજ્ઞાનાદિ ચાર આત્મજ્ઞાદિ કહેવાય છે. જેમ સંસારી જીવની ધનધાન્યાદિ જ્ઞાદિ છે તેમ પ્રભુની એ ચાર જ્ઞાદિ છે. તે હે સ્વામિન! તમે સંપૂર્ણ પામ્યા છો. સંસારી જીવોમાં સાંસારિક જ્ઞાદિ પણ કોઈને સંપૂર્ણ નથી હોતી, ઘણામાં ઘણી હોયતો ચક્રવર્તિને પણ ૬ ખંડના એટલે એકજ વિજયના રાજ્ય જેટલી જ્ઞાદિ હોય છે, અને સૌધર્મ ઇન્દ્રને પોતાનો સૌધર્મ દેવલોક અને તીર્થલોકનો તથા કેટલેક સુધી અપોલોકનો દક્ષિણાર્ધ એટલીજ જ્ઞાદિ હોય છે. કોઈ એવો નથી કે જેના તાબામાં ત્રણે લોકનું રાજ્ય હોય. પ્રભુતો ત્રણે ભુવનના સ્વામી છે. એટલુંજ નહિ પણ અનંત આત્મશુદ્ધોના પણ સ્વામી છે, હવે શંકા થાય કે પ્રભુ પોતાની આત્મજ્ઞાદિના નાથ એટલે સ્વામી તો છે, પરંતુ ત્રણે ભુવનના નાથ કેવી રીતે છે તે માટે કહે છે કે તે ચારે પ્રકારની આત્મજ્ઞાદિ પોતેજ રાખી રહ્યા છે એમ નહિ બીજા જીવોને પણ એ રિદ્ધિ આપે છે માટે શ્રી અભિનંદન સ્વામી પૃથ્વીના નાથ છે. જે કોઈ લેનાર હોય પણ આપે કંઈ નહિ તે સ્વામિ કહેવાય નહિ, પરંતુ પોતે વસ્તુ લે અને બીજાને વાંચિત વસ્તુ આપે તેજ સ્વામિ થઈ શકે માટે ચાર જ્ઞાદિ બીજાને પણ આપવાથી પ્રભુ પૃથ્વીના નાથ થયા છે. ॥ ૨ ॥

ચાર કર્મને વારવા, આબ્યો તુજ પાસ

દાતા તેહ નિવારીને, પૂરો સેવક આસ ॥ ૩ ॥

હે શ્રી અભિનંદન ભગવાન! ૧ જ્ઞાનાવરણીય, ૨ દર્શનાવરણીય, ૩ મોહનીય, ૪ અંતરાય એ ચાર ધાતિ કર્મને દૂર કરવા હું તારી પાસે આબ્યો છું. મારા આત્મશુદ્ધને આવરનારાં એ ચાર કર્મ છે. કારણકે એ ચારે કર્મ ધાતિ એટલે આત્મશુદ્ધને ધાત કરનારાં છે, કર્મ એ પ્રકારનાં છે. ૧ ધાતિકર્મ ૨ અધાતિ કર્મ ૩.

આત્મશુષ્ણનો ધાત કરે એટલે આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્ય એ મૂળ શુષ્ણને ધાત કરે તે ધાતિકર્મ કહેવાય. જ્ઞાનાવરણીય કર્મ આત્માના જ્ઞાનશુષ્ણનો ધાત કરે છે, દર્શનાવરણીય કર્મ આત્માના દર્શનશુષ્ણને હણે છે, મોહનીય કર્મ આત્માના ચારિત્રશુષ્ણને હણે છે, અને અંતરાય કર્મ આત્માના વીર્યશુષ્ણનો ધાત કરે છે. અધ્યાત્મિક કર્મ એટલે આત્માના શુષ્ણનો ધાત ન કરી શકે તેવાં કર્મ તે વૈદનીય કર્મ, આયુષ્ય કર્મ, નામ કર્મ અને ગોત્ર કર્મ એ ચાર છે. એ આકંઠર્મો આત્માને અનાદિકાળથી લાગેલાં છે તેમાં પણ જ્ઞાનાવરણાદિ ચાર કર્મો આત્માના મૂળ શુષ્ણને હણનાર હોવાથી એ ચાર કર્મને દૂર કરવા માટે હે પ્રભુ હું તારી પાસે આવ્યો છું' એ એ ચાર કર્મ હણાયે તો બીજાં ખાકી રહેલાં ચાર અધ્યાત્મિક કર્મો તો અવશ્ય દૂર થઈ જશે. કારણકે મૂળને અગ્નિ લાગેતો શાખા પ્રશાખા તો સ્વતઃ સૂકાઈને ખરી પડે. માટે હે પ્રભુ! એ ચાર કર્મ દૂર કરો. એ ચાર ધાતિકર્મ તમારા વિના બીજા કોઈ દૂર કરશે નહિ' માટે હે દાતાર એટલે બીજા જીવને અનંતજ્ઞાનાદિ આત્મજ્ઞાદિ આપનાર ભગવાન! મારાં એ ચાર ધાતીયર્મ દૂર કરીને આ સેવકની મોક્ષપદની જે આશા તે પૂર્ણ કરો. આપ દાતાર છો માટેજ આપની પાસે આવ્યો છું. માટે મારી આશા પૂર્ણ કરો. ॥૩॥

આશ્રવ ચાર નિવારણે, ચઉ ગતિનાં દુઃખ જય

પ્રભુ સંવર શુદ્ધ આપણે, કર્મ નિર્જરા થાય ॥ ૪ ॥

મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાત, કષાય, અને યોગ એ ચાર આશ્રવ એટલે કર્મને આવવાના હેતુ છે. મિથ્યાત્વ એટલે વસ્તુને વસ્તુ સ્વરૂપે ન માનતાં વિપરીત માનવી તે સુદેવને કુદેવ માને, કુદેવને સુદેવ માને, સુશુદ્ધને કુશુદ્ધ માને, કુશુદ્ધને સુશુદ્ધ માને, ધર્મને અધર્મ માને, અધર્મને ધર્મ માને એવી વિપરીત શ્રદ્ધા તે મિથ્યાત્વ પણ મંદિરા સરખું છે. જેમ મંદિરા પીધેલો માણસ માને મા કહે અને માને સ્ત્રી પણ કહે, હાથીને હાથી કહે અથવા ગર્દભ પણ કહે સ્ત્રીને સ્ત્રી કહે અથવા મા પણ કહે જેમ મનમાં કલ્પના ઉપજે તેમ બોલે પણ વિચારપૂર્વક ન બોલે તેમ મિથ્યાત્વ રૂપી મંદિરાથી ઉન્નત થયેલો જીવ દેવને દેવ કહે અને પત્થર પણ કહે. એણે જે દેવને દેવ કહ્યા છે તે પણ સમ્યક્ વિચારરહિત કહેલું છે માટે મિથ્યાત્વ ગણાય. એ મિથ્યાત્વ પાંચ પ્રકારનું છે. ૧ અભિગ્રહિક, ૨ અનભિગ્રહિક, ૩ આભિનિવેશિક, ૪ સાંશયિક, ૫ અનાસોગિક. હું કહું છું તેજ સત્ય છે. એવો આગ્રહ તે અભિગ્રહિક, બધાએ ધર્મ સારા છે, સર્વે ધર્મોમાં થોડે ઘણું અંશે પણ દયા દાન આદિ કહ્યા છે માટે કોઈ ધર્મ જોડો નથી એવી માન્યતા તે અનભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ, સત્ય વસ્તુ જાણે તો પણ પહેલું અસત્ય બોલ્યાં ગયું હોય તેનેજ સાબીત કરવામાં ઉદમવાળો થાય બીજાને તેમજ

મનાવવાનો ઉદ્ધમ કરે તે આભિનિવેષિક મિથ્યાત્વ. સત્યધર્મને સત્યધર્મ માને તોપણ એ ધર્મથી અસુક ક્ષણ થશે કે નહિ; એમાં જે કહ્યું છે તે તેમજ હશે કે કેમ? બુદ્ધિથી વિચારવા જતાં એ વાત બેસતી નથી તો એ વાત સત્ય હશે કે કેમ? એવા પ્રકારની શંકાઓ થવી તે સાંશયિક મિથ્યાત્વ અને ધર્મ અધર્મનું જેને જ્ઞાન નહિ એવા એકેન્દ્રિયાદિ મનરહિત જીવોને જે અવ્યક્ત મિથ્યાત્વ છે તે અનાલોગિક મિથ્યાત્વ, એ પાંચ પ્રકારનાં મિથ્યાત્વથી કર્મનો આશ્રવ-આગમન થાય છે. તથા ૧૨ પ્રકારનાં અવ્રત છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં ન રાખવી તેનાં પાંચ અવ્રત, મનને નિયમમાં ન રાખવું તે મન અવ્રત, અને પૃથ્વીકાય વિગેરે ૬ કાયનો વધ તેનો નિયમ ન કરવો તે ૬ અવ્રત મળી ૧૨ અવ્રતથી એટલે નિયમરહિત પણાથી કર્મનો આશ્રવ થાય તથા પૂર્વે કહેલા ક્રોધ-માન-માયા-લોભ એ ચાર કષાયો વડે પણ કર્મનો આશ્રવ થાય છે. તથા મન વચન અને કાયાએ ૩ પ્રકારના યોગથી કર્મનો આશ્રવ થાય છે. કેવળ યોગથી જે કર્મ બંધ થાય છે તે નિરસ હોય છે તો પણ જ્યાં સુધી કર્મ બંધ હોય ત્યાં સુધી આશ્રવ ગણાય છે. માટે કર્મ બંધ નિવારવાને ચારે હેતુનો અભાવ જોઇએ. એ ચાર આશ્રવનો રોધ થાય તો તેથી શું ક્ષણ થાય એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં એ ચાર આશ્રવનો રોધ કરવાથી નરકગતિ, તિર્યચગતિ, મનુષ્યગતિ, અને દેવગતિ એ ચારે ગતિનાં દુઃખ દૂર થઇ જાય છે, અને પાંચમી મોક્ષગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. નરકગતિના દુઃખનું વર્ણન તો કહ્યું જાય તેમ નથી, જનમથી લઇને સાગરોપમોના આયુષ્ય પૂરા થાય ત્યાં સુધી દરેક સમયે દુઃખ હોય છે. જ્યારે તીર્થંકર ભગવાનનાં જનમાદિ કલ્યાણક થાય છે ત્યારેજ અન્તર્જુહૃત સુધી કંઇક સુખનો અવસર હોય છે. કેટલાક નારકીના જીવો તો એવા પણ છે કે કલ્યાણક અવસરે પણ સુખ નથી પામતા એ તેમના અશાતા વેદનીય કર્મની પ્રાપ્ત્યતા છે. નરકનાં દુઃખની પ્રસિદ્ધિ લોકમાં પણ છે. એ દુઃખનું વર્ણન ગ્રંથાંતરોથી જાણી શકાય છે. તથા તિર્યચ ગતિમાં ટાઢ તાપ માર જૂખ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં દુઃખ હોય છે. મનુષ્ય ગતિમાં અને દેવ ગતિમાં પણ ઇર્ષ્યા દ્વેષ મારામારી ઇત્યાદિથી અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. જગતમાં જે મોટા સજા મહારાજ ચક્રવર્તીઓ વિગેરે સુખી કહેવાય છે તે પણ વાસ્તવિક રીતે વિચારતાં મહા દુઃખી ગણાય છે. જગતમાં ધન, સ્ત્રી, પરિવાર વિગેરેનું જે સુખ ગણાય છે તે કેવળ મનથી માની લીધેલું પૌદ્ગલિક સુખ છે. એ સુખ કેટલું દુઃખમય છે તે જીવ મોહને લીધે અનુભવી શકતો નથી. ખરૂં સુખ તો આત્માનું સ્વાભાવિક સુખ છે. તે સિવાય બધું દુઃખજ છે. માટે આશ્રવરોધથી એ દુઃખમય ચારે ગતિઓનો નાશ થાય અને પાંચમી મોક્ષગતિનું સુખ મલે.

એ ચાર આશ્રવના રોધથી ચાર ગતિ દૂર થાય તે સાથે સંવર એટલે કર્મનું રોકાણ પણ થાય છે, માટે છે પ્રજ્ઞ ! મને શુદ્ધ સંવર આપો એટલે

સમ્યક્ સંવર એટલે ભાવસંવર આપો. દ્રવ્યસંવર એટલે કર્મ પુણ્યલોભું રોકવું અને ભાવસંવર એટલે કર્મના પુણ્યલો આપતા રોકાય એવી અંતરંગ પરિણતિ-અધ્યવસાય તે શુદ્ધ સંવર હે પ્રભુ ! મને આપો. એ શુદ્ધ સંવર પ્રાપ્ત થાય તો કર્મની નિર્જરા એટલે કર્મનો દેશથી ક્ષય પણ થાય. સંવર અને નિર્જરા પરસ્પર મિત્રભાવવાળા છે. સંવરનાં સાધનોથી સંવર સુખ્યત્વે થાય અને નિર્જરા પણ થતી જાય છે. નિર્જરાનાં સાધન જે ૧૨ પ્રકારના તપ તેથી સુખ્યત્વે નિર્જરા થાય છતાં સંવર તો સહજથી થાય છે. એ પ્રમાણે હે પ્રભુ ! આશ્વરોધથી સંવર અને સંવર થાય તો નિર્જરા પણ થાય અને તેથી મારો આત્મા શુદ્ધ થાય એ સર્વ તમારો પ્રભાવ છે.

ચાર જ્ઞાન પ્રભુ દીલ્યો, તો પાંચમ જ્ઞાનજ થાય;

અંતર શુદ્ધિ કીલ્યો, અનુપમ માગે કાંચ. પ

હે શ્રી અભિવંદન ભગવાન ! મને મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, અને મનઃપર્યવજ્ઞાન એ ચાર જ્ઞાન આપો તોજ પાંચમું કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. મતિજ્ઞાન એટલે ઇન્દ્રિય અને મને કરીને યોગ્ય દેશમાં રહેલી વસ્તુનો યોગ્યવિશેષ, શ્રુતજ્ઞાન એટલે સાંભળવાથી થતો યોગ્યવિશેષ, અવધિજ્ઞાન એટલે મન અને ઇન્દ્રિયો વિના રૂપી પદાર્થનું જ આત્મ સાક્ષાત્ યથાર્થ જ્ઞાન. મનઃપર્યવજ્ઞાન એટલે મન અને ઇન્દ્રિયો વિના અદી દ્રીપના સંજ્ઞિ પર્યવજ્ઞાન જીવોના મનો વિચારનું આત્મ સાક્ષાત્ યથાર્થ જ્ઞાન. એ ચાર જ્ઞાન આપો તો પાંચમું કેવળજ્ઞાન થાય. અહિં તાત્પર્ય એ છે કે જ્યાંસુધી જીવને અજ્ઞાન હોય છે ત્યાંસુધી જીવને કેવળજ્ઞાન પામવાનો લેશ પણ સંભવ નથી. એ પ્રભુ અજ્ઞાન દૂર થતાં એટલે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થતાં પ્રથમ મતિજ્ઞાનાદિ ૩ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારબાદ જઘન્યથી અન્તર્મુદૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટથી અર્ધ પુણ્યલપરાવર્ત જેટલો અનંતકાળ વ્યતીત થયે અવશ્ય કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવો નિયમ છે. કહ્યું છે કે **ઐતોમુહુતમિત્સંપિ, ફાસિયં દુઃખં જૈદિ સમ્મતં । તેસિં અવર્જ્ય પુનઃ-પરિવદ્ધો જેવ સંસારો ॥૧॥** અર્થ-અંતર્મુદૂર્ત માત્ર પણ જે જીવોએ સમ્યક્ત્વ સ્પર્શ્યું છે તે જીવોને નિશ્ચય અપાર્ધ એટલે ૧ પુણ્યલ પરાવર્તકાળ-માંથી પૂર્વાર્ધ જેટલો સંસાર કાળ વ્યતીત થયો, અને ઉત્તરાર્ધ જેટલો સંસાર કાળ બાકી રહ્યો અર્થાત્ છેલ્લા અર્ધ પુણ્યલપરાવર્તકાળ જેટલો સંસાર બાકી રહ્યો જાણવો. પ્રથમ મતિજ્ઞાનાદિ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તોજ પાંચમું કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એ સ્પષ્ટ થયું. અહિં ચાર જ્ઞાન કહેવાથી એવો અર્થ ન લેવો કે પ્રથમ ચાર જ્ઞાન જ પ્રાપ્ત થયા પછી કેવળજ્ઞાન થાય એમ નહિ પરંતુ જઘન્યથી બે જ્ઞાન અને ઉત્કૃષ્ટથી ચાર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ કેવળજ્ઞાન થાય. તે આ પ્રમાણે—

૧ મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પામ્યા બાદ કેવળજ્ઞાન થાય.

૨ મતિ-શ્રુત-અવધિ પામ્યા બાદ કેવળજ્ઞાન થાય.

૩ મતિ-શ્રુત-મનઃપર્યવ પામ્યા બાદ કેવળજ્ઞાન થાય.

૪ મતિ-શ્રુત-અવધિ-મનઃપર્યવ પામ્યા બાદ કેવળજ્ઞાન થાય.

એ પ્રમાણે ચારે પ્રકારે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું હોવાથી “ ચાર જ્ઞાન આપો તો જ પાંચમું જ્ઞાન થાય ” એ કહેવું યુક્ત છે. કેવળજ્ઞાન એટલે સર્વ દ્રવ્યોના સર્વ પદાર્થો એક સમયે સદાકાળ બાણવાવાળું જ્ઞાન એ જ્ઞાન સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. એનાથી અધિક કોઈ જ્ઞાન નથી. એ જ્ઞાન વિના સુક્રિત હોય નહિં અને એ જ્ઞાન જ આત્માનો વાસ્તવિક જ્ઞાનગુણ છે, માટે મતિજ્ઞાનાદિકની માગણી કરવા કરતાં કેવળજ્ઞાનની જ માગણી કરવી આવશ્યક છે. અહિં ચાર જ્ઞાનની માગણી છે તે પણ પાંચમું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે હોવાથી વાસ્તવિક માગણી કેવળજ્ઞાનની જ છે. માટે હે પ્રભુ ! મને કેવળજ્ઞાન આપો.

કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અંતરંગ શુદ્ધિ વિના હોય નહિં માટે તે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રથમ તો હે પ્રભુ ! મને અંતરંગ શુદ્ધિ આપો. અહિં ચાર જ્ઞાન હોવા છતાં પણ અંતરંગની અશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણકે ચોથું મનઃ પર્યવ જ્ઞાન હોવા છતાં અંતરંગની અશુદ્ધિ એટલી બધી થઈ બળ છે કે ચોથા જ્ઞાનવાળાઓ પણ કાળ કરીને નિગોહ વિગેરેમાં અનંત સંસાર રખડે છે. શ્રી સંબોધ સિત્તરિ અંથમાં “ ચૌદપૂર્વી, આહારક શરીરી, ઉપશમ યથાખ્યાત ચારિત્રી, અને મનઃપર્યવજ્ઞાની એ ચારે પ્રમાદને વશ થવાથી નિગોહ વિગેરેમાં અનંત સંસાર પરિભ્રમણ કરે છે ” એમ કહ્યું છે. માટે ચાર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી કંઈ સિદ્ધિ ન થાય. ચાર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ પણ અંતર શુદ્ધિ કાયમ રહે અને ક્ષપક શ્રેણિ પ્રારંભે તો જ પાંચમું કેવળજ્ઞાન તેજ ભવમાં પ્રાપ્ત થાય નહિંતર ઉત્કૃષ્ટથી અર્ધપુદ્ગલપરાવર્ત જેટલો કાળ વ્યતીત થયે કેવળજ્ઞાન પામવાનો અવસર આવે. માટે હે પ્રભુ ! એ ચાર જ્ઞાન પામીને પણ મારે અંતરંગ અશુદ્ધિના કારણે ફરીથી અનંતકાળ સુધી સંસારમાં રખડવું ન પડે માટે મને અંતરંગ શુદ્ધિ પણ આપો. અહિં અંતરંગ શુદ્ધિ એટલે મન વચન અને કાયાના યોગની નિર્મળતા અને સમયે સમયે અનંતગુણ વિશુદ્ધિ અધ્ય-વસાયોની શામ તે અંતરંગ શુદ્ધિ યથાર્થ કહેવાય. એ અંતરંગ શુદ્ધિ હે પ્રભુ ! મને આપો, હું બીજું અનુપમ એટલે જેની ઉપમા ન આપી શકાય એવું શુ અશક્ય માણું છું ! અર્થાત્ હું બીજી કોઈ વસ્તુ એવી નથી માગતો કે જે તમો ન આપી શકો, હું કેવળજ્ઞાન અને તેના કારણજૂત અંતરંગવિશુદ્ધિ એટલે આત્મ સ્વભાવ રમણતાજ માણું છું બીજું કંઈ માગતો નથી અહિં “ અનુપમ ” એ શબ્દથી કર્તાનું અનુપમદ્ર એવું નામ પણ આપ્યું. ૫

પાંચમા શ્રી સુમતિનાથ ભગવાનનું

ચૈત્યવંદન.

- ૧ પાંચ પ્રમાદ નિવારીને, પંચમપદ પામ્યા
 સુમતિનાથને વંદીને, સુમતિ પદ પાયા. ૧
- પાંચ ઇન્દ્રિયને વશ કરી, તેહ કરાવો નાથ;
 પાંચ સંવર આપી પ્રભુ, સેવક કરો સનાથ. ૨
- પાંચ કારણ તમે પામીયા, કાલ સ્વભાવ ને નિયતિ;
 પૂર્વકર્મ ઉદ્ધમ તથા, પાંચ એ કારણ તંત. ૩
- કારણ પાંચે સેવતા, તે સ્થાદ્વાદી મહંત;
 તુજ પસાયથી પામતા, આતમ ઋદ્ધિ મહંત. ૪
- પાંચ જ્ઞાન લેવા ભણી, બન્યું છું જિનરાજ;
 અનુપમ ઇચ્છા એ તણી, પૂરે તું મહારાજ. ૫

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

મદ-વિષય-કષાય-નિદ્રા અને વિકથા એ પાંચ પ્રમાદ દૂર કરીને શ્રી સુમતિનાથ ભગવાન પાંચમું મોક્ષપદ પામ્યા છે, એવા શ્રી સુમતિનાથ ભગવાનને વંદના કરીને બીજા અનેક જીવો સુમતિપદ એટલે મોક્ષપદ (સુમતિનાથ ભગવાનનું જે પદ-મોક્ષપદ તે) પામ્યા. ૧

સ્પર્શેન્દ્રિય-રસનેન્દ્રિય-સ્પ્રાણેન્દ્રિય-ચક્ષુ-અને શ્રોત્રેન્દ્રિય એ પાંચ ઇન્દ્રિયને શ્રી સુમતિનાથ ભગવાને વશ કરી છે, તે હે સુમતિનાથસ્વામિન્ ! મને પણ એ પાંચ ઇન્દ્રિય વશ કરાવો. તથા પાંચ મહાવ્રત રૂપ જે પાંચ સંવરભાવ આપીને હે પ્રભુ આ સેવકને સનાથ-સ્વામિસહિત કરો એટલે આપ મારા સ્વામી થાઓ. ૨

હે પ્રભુ ! તમે પાંચ કારણો (મોક્ષપ્રાપ્તિ રૂપ કાર્યમાં) પામ્યા છો તે પાંચ કારણ કયાં કયાં તેનાં નામ ૧ કાળ, ૨ સ્વભાવ, ૩ નિયતિ, ૪ પૂર્વકર્મ, અને ૫ ઉદ્ધમ. એ પાંચ કારણો તંત્ર છે એટલે દરેક કાર્ય સિદ્ધિ કરવામાં બ્યાપારવાળાં છે. ૩

૧ શ્રી સુમતિનાથ ભગવાન પાંચમા હોવાથી એમની સ્તુતિ પાંચ પાંચ વસ્તુઓ દ્વારા થાય છે.

એ પાંચ કારણોને જે સેવે છે તેજ મોટા સ્વાદ્વાદી મહાત્માઓ છે. બાકીના બધા એકાન્ત ધર્મી કહેવાય. હે પ્રભુ તારા પસાયથી એટલે કૃપાથી એ પાંચ કારણો સેવીને અનેક જીવો પોતાના આત્માની મહાન ઋદ્ધિઓ પામ્યા છે. ૪

હે શ્રી સુમતિનાથ પ્રભુ! મતિજ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાન-અવધિજ્ઞાન-મનઃપર્યવજ્ઞાન-અને કેવળજ્ઞાન એ પાંચ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના કારણથી હું તમારી ચાચના-પ્રાર્થના કરું છું કે હે પ્રભુ! એ પાંચ જ્ઞાન મને આપો. હે પ્રભુ જેની ઉપમા ન આપી શકાય એવી એ પાંચ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની મારી ઈચ્છા હે ત્રણ જગતના મોટા રાજા તમેજ પૂર્ણ કરી શકશો માટે હું તમારી પ્રાર્થના કરું છું. ૫

પાંચ પ્રમાદ નિવારીને, પંચમ પદ પામ્યા;

સુમતિનાથને વંદીને, સુમતિ પદ પામ્યા. ૧

૩ એટલે ઉત્કૃષ્ટ માદ એટલે મોહ તે પ્રમાદ પાંચ પ્રકારનો છે. મદ વિષય-કષાય-નિદ્રા અને વિકથા. મદ આઠ પ્રકારનો છે. ૧ જાતિમદ, ૨ કુલમદ, ૩ રૂપમદ, ૪ બલમદ, ૫ લાભમદ, ૬ ઋદ્ધિમદ, ૭ જ્ઞાનમદ, ૮ તપમદ. અથવા મદ એટલે મદિરાપાન, ઉપલક્ષણથી મદિરાદિ કેરી વસ્તુઓ અને વ્યસનવાળી વસ્તુઓ તેમજ અલક્ષ્ય પદાર્થોનો આહાર એ બધું પહેલા પ્રમાદમાં ગણાય છે. એ મદ્યાદિ વસ્તુઓથી આત્માનો જ્ઞાનગુણ અવરાજ છે. અને ઉન્માદ, અવિવેક આદિ મોહ પેદા થાય છે માટે મદિરાદિ પદાર્થો પણ પ્રમાદમાં ગણી શકાય. આઠ પ્રકારના મદને જે પ્રથમ પ્રમાદ કહ્યો તે પણ યુક્ત છે કારણકે જાતિમદ ઇત્યાદિ આઠ મદ કરવાથી તે તે વસ્તુઓ હીન પ્રાપ્ત થાય છે. જાતિમદ એટલે હું ઉત્તમ જાતિનો છું એમ માનીને ગર્વ રાખવો તે જાતિમદ. કુલમદ એટલે હું ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયો છું એમ માની ગર્વ રાખવો. અહિં જાતિ અને કુલમાં તદ્દાવત એ છે કે જાતિ તે માતાનો પક્ષ અને કુલ તે પિતાનો પક્ષ જેની માતા ઉત્તમ જ્ઞાનદાન વંશની હોય તેનો પુત્ર ઉત્તમ જાતિવાળો ગણાય, અને જેનો પિતા ઉત્તમ જ્ઞાનદાન વંશનો હોય તેનો પુત્ર ઉત્તમ કુલવાન ગણાય. એ પ્રમાણે જાતિ અને કુળમાં તદ્દાવત છે. એ પ્રમાણે રૂપમદ એટલે હું બહુ સ્વરૂપવાન છું એવો ગર્વ રાખે, બલમદ હું બહુ બલવાન છું એવો ગર્વ રાખે, લાભમદ એટલે હું બહુ પેદા કરું છું એવો ગર્વ રાખે, જ્ઞાનમદ એટલે હું બહુ જ્ઞાનવાન છું એવો ગર્વ રાખે, અને તપમદ એટલે હું બહુ તપસ્વી છું એવો ગર્વ રાખે તે આઠ મદ કરનાર જીવને મહા મોહનીય કર્મ બધાય અને તે તે વસ્તુઓ અન્ય ભવે ન્યૂન પામે છે.

જાતિનો મદ શ્રીહરિકેશી મુનિએ પૂર્વભવમાં કર્યો હતો જેથી આ ભવમાં શ્રીહરિકેશી મુનિ ચાંડાલ જાતિમાં ઉત્પન્ન થયા, કુલમદ શ્રીમહાવીરસ્વામિ

ભગવાને મરિચિના ભવમાં કર્યો હતો જેથી મહાવીરસ્વામિ બ્રાહ્મણ જેવા લિક્ષ્મક કુળમાં ૮૨ દિવસ સુધી દેવાનંદા બ્રાહ્મણીની કુક્ષીમાં રહ્યા. રૂપમદ સનતકુમાર ચક્રવર્તીએ એજ ભવમાં કર્યો જેથી શરીરમાં અનેક મહાવ્યાધિઓ ઉત્પન્ન થઈ. બલમદ શ્રેણિકે સગભાં હરિણિને બાણથી હણીને કર્યો જેથી શ્રી મહાવીરસ્વામિના પરમરાગી છતાં નરકમાં ઉત્પન્ન થયા. લાભમદ સુભૂમ ચક્રવર્તીએ એજ ભવમાં કર્યો, પોતે છ ખંડનો માલિક ચક્રવર્તી હોવા છતાં હજી ધાતકી ખંડમાં ભરતક્ષેત્રના બીજા છ ખંડનું રાજ્ય મેળવવા માટે સમુદ્ર રસ્તે જતાં સર્વ સૈન્ય અને પોતે સમુદ્રમાં પડયો અને સાતમી નરકે ગયો. ઋદ્ધિમદ દશાર્ણભદ્ર રાજાએ કર્યો. પોતાની સર્વ ઋદ્ધિનો વિસ્તાર કરીને શ્રી મહાવીરને મારા જેવી ઋદ્ધિ વિસ્તારીને કોઈ વંદના ન કરી શકે એવા ગર્વથી વંદના કરવા જતાં ઈન્દ્રે પોતાની અપાર ઋદ્ધિ વિક્રવીને મદ રહિત કર્યો અને આરિત્ર અહણ્ય કર્યું.— જ્ઞાનમદ શ્રી સ્થૂલિભદ્ર મુનિએ કર્યો. વંદન કરવા આવેલી પોતાની બેનને વિધાનો ચમત્કાર દેખાડવાને સિંહનું રૂપ કરી બેઠા, બેને સ્થૂલિભદ્રને બદલે સિંહનું રૂપ દેખીને શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિને બળાવ્યું. શ્રી ભદ્રબાહુ શુરૂએ ઉપયોગ મૂકી બેયું તો સ્થૂલિભદ્ર પોતેજ સિંહ થઈ બેઠા છે. એવી અયોગ્યતા બાણી ૧૦ પૂર્વનો અર્થ આપ્યો હતો તેનાથી આગળ હવે ચાર પૂર્વનો અર્થ બાણાવવો બાકી હતો તે ન બાણાવ્યો અને સ્થૂલિભદ્ર ચાર પૂર્વના અર્થથી અજ્ઞાન રહ્યા. તપમદ કુરંગુ મુનિએ પૂર્વભવમાં કર્યો હતો જેથી લેશ પણ તપ ન કરી શક્યા. સંવત્સરીને દિવસે પણ ઉપવાસ ન કરી શકે એવા તપહીન થયા. એ પ્રમાણે આઠ મદ આ જીવને આત્મભાવથી વિમુખ કરનાર છે. માટે આત્માર્થી જીવે આઠ મદનો ત્યાગ કરવો બેઠાંએ તે આઠ મદનો પ્રભુએ ત્યાગ કર્યો છે.

વિષય એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયોના ૨૩ વિષય છે તે આ પ્રમાણે—

સ્પર્શેન્દ્રિયના ૮—શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ, રૂક્ષ, શુર, લઘુ, મૃદુ, કર્કશ.

રસનેન્દ્રિયના ૫— તીખું, કડવું, કષાયલું, ખાટું, ને મીઠું.

ગ્રાણેન્દ્રિયના ૨— દુર્ગંધ, સુગંધ.

ચક્ષુરેન્દ્રિયના ૫—કાળું, પીળું, રાતું, લીલું, ઘોળું.

શ્રોત્રેન્દ્રિયના ૩—સચિત્તશબ્દ, અચિત્તશબ્દ, મિશ્રશબ્દ.

એ ૨૩ વિષયોમાં જે જે વિષય આપણા મનને ગમતા હોય તે તે વિષયોનું રાચી માચીને હર્ષ પૂર્વક સેવન કરવું તેથી કર્મ ખંધ થાય છે. આત્મા પોતાના સ્વભાવથી વિમુખ થાય છે. જેમકે શીતસ્પર્શ જીવને સારો

લગે છે. તેવા સ્પર્શવાળી વસ્તુ મળ્યે જીવ રાજી થાય છે. વળી એજ શીત સ્પર્શવાળી ચીજ શિયાળાની ઋતુમાં મલે તો દિલગીર થાય છે, એવી રીતે આઠે સ્પર્શમાં અનુકૂળ આવે તો રાજી થાય અને પ્રતિકૂળ પડે તો દિલગીર થાય. એમ અજ્ઞાન જીવો કરી રહ્યા છે. તેનું કારણ કે અજ્ઞાનતા વડે આત્માએ પોતાનું નિર્વિ-
ષથી સ્વરૂપ બાણ્યું નથી. આત્માનો પુદ્ગલ ગ્રહણ કરવાનો ધર્મ નથી એમ નહિ બાણ્યતો હોવાથી આ શીતાદિ પદાર્થો મ્હારા છે, સારા છે, મારે ગ્રહણ કરવા ચોગ્ય છે એમ બાણ્ય છે. અને આ સાફ છે આ નરનું છે એમ વિચારી વિચારીને જીવ દરેક સમયે કર્મજંઘ કર્યા કરે છે. તેવા કર્મજંઘથી હે પ્રભુ! તમે વિમુખ થયા છો અને પાંચે ઇન્દ્રિયોના ૨૩ વિષયોના સંપૂર્ણ ત્યાગ કર્યો છે.

કષાય એટલે કષ્ટ સંસાર તેનો આય લાભ તે કષાય કહેવાય. કષાયથી જીવ સંસારમાં રખડે છે. તે ક્રોધ-માન-માયા-અને લોભ એમ ચાર પ્રકારના છે તે ચારે કષાયનો હે પ્રભુ! તમે ત્યાગ કર્યો છે. એ કષાય મોહનીય કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, અને એના ઉદયથી નવું મોહનીય કર્મ જંઘાય છે. માટે એ પણ પ્રમાદ છે તેનો પ્રભુએ ત્યાગ કર્યો છે.

વિકથા એટલે વિ વિપરીત પ્રકારની કથા એટલે વાર્તા અથવા વચનો તે વિકથા કહેવાય. જે કથાથી જીવ નવો કર્મજંઘ કરે છે તે સંસાર જામણના હેતુરૂપ હોવાથી વિષરીત કથાઓ ગણાય. સંસારને અડપ કરનાર એક ધર્મિકથા છે. એ વિકથા ચાર પ્રકારની છે. રાજકથા-દેશકથા-ઝીકથા-અને ભક્ત કથા. અમુક રાજ્ય ઉપર અમુક રાજાની ચઢાઇ થઇ છે. એ રાજા ઘણા શૂરવીર છે. અમુક રાજ્ય જીતશે ને અમુક રાજ્ય હારશે. ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે રાજ્ય સંબંધિ વાતો કરવી કે જેમાં આપણને કંઈ લેવા દેવા નથી આપણને કોઈ કહેતું નથી તોપણ એવી રાજકથાનીમાં જે ઉત્સુકતા રાખવી તે એક ભતનો અનર્થ હંડ એટલે અવશ્ય કારણ વિનાનો કર્મજંઘ થાય છે. માટે એવી વ્યર્થ કર્મજંઘના કારણ રૂપ રાજકથા હે પ્રભુ! તમોએ ત્યાગ કરી તેથી આપ પ્રભુપદને પામ્યા છો. તથા અમેરિકા દેશ બહુ ધનવાન છે, ફ્રાન્સ દેશ બહુ શોખીન છે, જાપિયા દેશ બહુ ખાલી જમીનવાળો અને તાલિમ હુજર વિનાનો છે, ઇંગ્લાંડ દેશ બહુ ઉધમી ને પ્રપચી છે, જર્મની બહુ હુજરખાજ છે, અમુક દેશમાં આમ થયું ને અમુક દેશમાં તેમ થયું એવી કારણ વિનાની કથનીઓમાં ઉત્સુકતા રાખવી તે દેશકથા કહેવાય. એ દેશકથા પણ અનર્થ હંડ છે તેનો હે પ્રભુ! આપે ત્યાગ કર્યો તેથી પ્રભુપણ પામ્યા છો. તથા યુરોપીયન ઝીંઝોનો ખેડરવેશ બહુ ફેશનવાળો અને સુંદર છે, મારવાડની ઝીંઝો તો મેલી અને આખો દિવસ ધરખૂણે બેસી રહેનારી છે. કાશિણી ઝીંઝોનો ખેડરવેશ સારો પણ માથું ઉઘાડું રાખવાનો રિવાજ છે. હિંદુસ્તાનની પંજાબ તરફની ઝીંઝો ઝુસલમાની ખેડરવેશ વાળી અને ધુરખા ઝોલી ફરનારી છે. યુજ-

રાતની. સ્ત્રીઓનો વેષ સુંદર છે, અને રૂપ પણ સુંદર હોય છે. એ પ્રમાણે સ્ત્રીઓના રૂપ, ખેરવેશ વિગેરેની કારણ વિનાની કથનીઓ તે અનર્થ હ'ંડ સ્ત્રીકથા છે. તથા સુરતમાં પકવાન અને જમણ સારાં થાય છે. મારવાડમાં લોક એકલી ઘઉંની ખાટીઓ કે બીડી રોટલીઓ ખાય છે પણ ચોખા તો ખાતાજ નથી. બંગાળ દેશ ઘઉંને ઠંકાણે ચોખા વધારે ખાય છે, ને ઘઉં બહુજ અદ્ય ખાય છે. અમુક દેશમાં ન્યાતો સારી જમે છે. અમુક ન્યાતમાં જમવા ગયા પણ રસોઈ સારી નહોતી. ફલાણુએ ન્યાત કરી હતી તેની શું તારીફ કરીએ! ફલાણુને મલતું હોય તો ન્યાત કરે ને? ઇત્યાદિ કથનીઓ વિના કારણની હોવાથી એ ભડકત કથા એટલે ભોજનની કથની કહેવાય છે. એ વિકથાઓ તે કથાઓ નથી પણ નવરા બેઠેલાની કુચલીઓ છે. હે પ્રભુ! એ ચારે વિકથા રૂપ પ્રમાદનો તમે ત્યાગ કર્યો છે તેથી પ્રભુત્વ પામ્યા છો.

નિદ્રા એટલે નિ અત્યંત દ્રા એટલે આત્મોપયોગનું કુત્સીત પણ જેમાં થાય તે નિદ્રા કહેવાય. નિદ્રામાં રહેલા આત્માનો પ્રગટ થયેલો ઉપયોગ પણ કુત્સિત નિરૂપયોગ જેવો છે. કારણકે તે વખતે ઉપયોગ હોતો નથી માટે નિદ્રા એ પ્રમાદ છે. નિદ્રાનો ઉદય તે દર્શનાવરણીય કર્મથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ નિદ્રા પાંચ પ્રકારની છે ૧ નિદ્રા, ૨ નિદ્રા નિદ્રા, ૩ પ્રચલા, ૪ પ્રચલા પ્રચલા, ૫ થીજુદિ. સુષ્પે ભગી શકાય તેવી અતિ અદ્ય નિદ્રા તે નિદ્રા, દુઃષ્પે ભગી શકાય એટલે ઘણે સાહે અને હ'ંડોળવાથી જગાય તે નિદ્રા નિદ્રા, બેઠાં બેઠાં ઉંઘ આવે અથવા ઉભાં ઉભાં ઉંઘ આવે તે પ્રચલા, ચાલતાં ચાલતાં ઉંઘ આવે તે પ્રચલા પ્રચલા અને જે નિદ્રામાં દિવસનું ચિંતવેલું કાર્ય ઉઠીને કરાય-રૂપિયા ગણાય, કપડાં ફડાય, પેટીઓ ઉઘાડાય ચાવત કામ પડયે જંગલમાં જઈ હાથીના હંતુશળ પ્રભુ ખેંચી લેવાય એવી ઘોર નિદ્રા તે થીજુદિ. એ પાંચે નિદ્રાનો હે પ્રભુ! તમેએ ત્યાગ કર્યો છે. તેથી આપ પ્રભુપણું પામ્યા છો. એ નિદ્રા દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયથી આવે છે તે રોડી રોકાય તેમ નથી માટે નિરૂપાયે ઉંઘવું પડે. અથવા સ્વાધ્યાયાદિની અનુકૂળતા માટે નિરૂપાયે નિદ્રા કરવી પડે તેમાં તથાવિષ દર્શનાવરણીય કર્મ ન બંધાય, પણ જે જીવ રાજી ખુશી થઈને ઉંઘે, ઉંઘ ન આવે તો ઔષધ પ્રયોગથી પણ નિદ્રાવશ રહ્યા કરે એ પ્રમાણે નિદ્રામાં રાજીખુશી રાખવી તેથી અતિશય દર્શનાવરણીય કર્મ બંધાય છે, માટે આત્માથી જીવ તો બ્યારે નિદ્રા આવે ત્યારેજ અદ્ય નિદ્રા મનમાં રાજી થયા વિના કરે તે કાલકારી છે. પ્રભુને તો દર્શનાવરણીય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થવાથી હે પ્રભુ! તમે તો નિદ્રાનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો છે. કેટલાએક જીવો કહે છે કે નિદ્રા ન આવે તો રોગ થાય, અને હે પ્રભુ તમને તો અંશ માત્ર પણ નિદ્રા આવતી નથી તોપણ નિરોગી રહ્યા છો, માટે ભવિષ્યના રોગના ભયથી જેઓ નિદ્રા ત્યાગનો અભ્યાસ કરતા નથી તે સેમને પ્રમાદ છે અને ખોટું છે. એમ માનવું કથાજીવાદી છે.

એ પ્રમાણે આપિ પાંચ પ્રમાદનો ત્યાગ કર્યો તેથી હે પ્રભુ! તમે પચ્ચમપદ એટલે મોક્ષપદ પામ્યા. ચારગતિ રૂપ ચારપદ ગણતાં મોક્ષગતિ પાંચમું પદ કહેવાય તે પદની પ્રાપ્તિથી તમે અમને પણ આલંબનરૂપ થયા છો. અર્થાત્ હવે તમારા આલંબનથી અમે પણ મોક્ષ પામીએ.

સુમતિનાથ ભગવાન સુમતિએટલે શ્રેષ્ઠ મતિ-બુદ્ધિ-જ્ઞાનના સ્વામિ છે, માટે સુમતિ નામ સાર્થક છે. તે સુમતિનાથ ભગવાનને નમસ્કાર કરીને બીજા પણ અનેક જીવો સુમતિપદ એટલે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનપદ-કેવળજ્ઞાન અથવા મોક્ષપદ પામ્યા છે. એ તમને નમસ્કાર કરવાનો મહા પ્રભાવ છે. અહિં દ્રવ્ય નમસ્કાર અને ભાવ નમસ્કાર રૂપ બે પ્રકારની વંદના છે. દ્રવ્ય નમસ્કાર તે હાથ જોડી નમસ્કાર કરવો પણ પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે ન વર્તવું તે દ્રવ્યવંદના કહેવાય. અને પ્રભુની આજ્ઞા છે કે પરભાવનો ત્યાગ કરી સ્વભાવમાં વર્તવું એવી આજ્ઞામાં વર્તે તે જીવની ભાવવંદના કહેવાય. માટે ભાવવંદના વડે સુમતિનાથ ભગવાનને વંદના કરતાં સુમતિપદ એટલે મોક્ષપદ અથવા સુમતિનાથ ભગવાને જે પદ સ્વીકાર્યું તે પદ (મોક્ષપદ) ને અનેક જીવો પામ્યા છે. પ્રભુની સ્તુતિ પણ એ ભાવવંદના ઉત્પન્ન કરવા માટેજ હોય છે. તો હે પ્રભુ! મને પણ એવું મોક્ષપદ આપો. કેવળ વંદના કરવાથીજ ને મોક્ષપદ મળે તો બીજા આચાર માર્ગે વ્યર્થ થાય માટે કેવળ વંદનાથી મોક્ષપદ ન મહે, વંદના સાથે બીજી આચાર વિચાર વિગેરેની પણ સામગ્રી જોઇએ તે આચાર વિચારોની સામગ્રીવાળી ભાવવંદનાજ મોક્ષપદ આપી શકે છે, **इकोषि नमुकारो, जिणवरवलहस्त बद्धमानस्त । संसारसागराग्नौ, तर्हि नरैव नारि वा ॥ ૧ ॥** એમ સિદ્ધાણું બુદ્ધાણું નામના સિધ્ધસ્તવમાં કહ્યું છે કે શ્રીહિનેશ્વરોમાં શ્રેષ્ઠ એવા શ્રી વર્ધમાન સ્વામિને એક પણ નમસ્કાર કર્યો હોય તો જીમિ અથવા પુષ્પને સંસાર સમુદ્રમાંથી તારે છે. અહિં એક નમસ્કાર તે ફક્ત હાથ જોડીને એક સ્તુતિ બોલી મસ્તકાદિ અંગ નમોવવાથી ને મુક્તિ મળી જાય તો પછી જગતમાં બીજું દયા, દાન વિગેરે વ્રત નિયમોનું પણ પ્રયોજન ન રહે. માટે એક નમસ્કાર તે પણ તથાવિધ આચાર, વિચાર અને અધ્યવસાયના વિશેષણ વાળોજ ભાવ નમસ્કાર જાણવો. તેમ અહિં શ્રી સુમતિનાથની વંદના તે પણ એવા પ્રકારની ભાવવંદના હોય તોજ મોક્ષપદ આપે. ૧.

પાંચ ઇન્દ્રિયને વશ કરી, તેહ કરાવો નાથ;

પાંચ સંવર આપી પ્રભુ, સેવક કરો સનાથ. ૨

ઇન્દ્ર એટલે આત્મા તેનું જે ચિન્હ તે ઇન્દ્રિય કહેવાય એ અર્થ સંસારી આત્માની અપેક્ષાએ છે. કારણ કે વાસ્તવિક રીતે તો સ્પર્શનાદિ ઇન્દ્રિયો આત્માનું લિંગ-ચિન્હ નથી, આત્માનું લિંગ-ચિન્હ તો જ્ઞાનાદિ ગુણ છે. પણ પ્રભુએ

જે વખતે ઇન્દ્રિયોને વશ કરી તે વખતે સંસારી આત્મા હતા તેથી પ્રભુને પણ પાંચ ઇન્દ્રિયો હતા તે પાંચ ઇન્દ્રિયો સ્પર્શનેન્દ્રિય-રસનેન્દ્રિય-દ્રાણેન્દ્રિય ચક્ષુ-ચિન્દ્રિય અને શ્રોત્રેન્દ્રિય એ સિદ્ધાંત સંજ્ઞાવાળાં નામ છે, અને લોક વ્યવહારમાં અનુક્રમે શરીર-જીભ-નાક-આંખ અને કાન આ પાંચ નામ કહેવાય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ કરવી એટલે એ પાંચેના ૨૩ વિષયો જે પહેલી ગાથાના અર્થમાં દર્શાવ્યા છે તે વિષયોનો ત્યાગ કર્યો તેથી ૫ ઇન્દ્રિયો વશ કરી કહેવાય, સ્પર્શેન્દ્રિયને અનુકૂળ પદાર્થો રાજી થઇને સેવવા અને પ્રતિકૂળ પદાર્થો પર નારાજી થવી તે સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા કર્મખંધનું કારણ છે. શ્રીસુમતિનાથ પ્રભુએ સ્પર્શેન્દ્રિય જીતેલી હોવાથી અગ્નિ જેવો ઉજ્જ્વળ સ્પર્શ લાગે તો પણ નારાજ ન થાય પણ જ્ઞાનશુભ્રુ વડે આ ઉજ્જ્વળ સ્પર્શનો સંયોગ થયો એટલું જાણવા માત્રપણું જ હોય એ રીતે સર્વે ઇન્દ્રિયોના વિષયના સંખંધથી જાણવા માત્રપણું હોય પણ અનુકૂળતાએ રાગ અને પ્રતિકૂળતાએ દ્વેષ કરવાપણું અંશ માત્ર પણ ન હોય તેથીજ શ્રીસુમતિનાથ ભગવાને પાંચ ઇન્દ્રિયો વશ કરી છે.

હે શ્રીસુમતિનાથ પ્રભુ ! જેમ તમે પાંચ ઇન્દ્રિયોને જેવી રીતે વશ કરી તેવી રીતે મારી પાસે પણ એ પાંચ ઇન્દ્રિયો વશ કરાવો. એટલે મને પણ પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ કરવાનું શીખવો.

પાંચ સંવર એટલે પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, અબ્રહ્મ, અને પરિઅહ એ પાંચ આશ્રવ એટલે કર્મ આવવાનાં કારણ છે તેને રોકવાં તે પાંચ સંવર ૧ પ્રાણાતિપાતવિરતિ, ૨ મૃષાવાદવિરતિ, ૩ અદત્તાદાનવિરતિ, ૪ અબ્રહ્મવિરતિ, અને ૫ પરિઅહવિરતિ એ પાંચ સંવર છે એટલે એ પાંચ મતથી આવતાં નવાં કર્મો રોકાય છે માટે હે પ્રભુ ! એ પાંચ સંવરભાવ (ભાવ એટલે એ પાંચ સંવર રૂપ વસ્તુ) મને આપીને હે પ્રભુ ! મને તમે સનાથ એટલે સ્વામિવાળો અર્થાત્ આ સેવકને પાંચ સંવર આપી આપ મારા સ્વામિ થાઓ કારણ કે સ્વામિભાવ જગતમાં ઈષ્ટ વસ્તુ આપવાથી થાય છે, માટે આપ એ પાંચ ઈષ્ટ વસ્તુઓ મને આપો તો આપ મારા સ્વામિ અને હું તમારો સેવક છું.

પાંચ કારણ તમે પામીયા, કાલ સ્વભાવ ને નિયત;

પૂર્વ કર્મ ઉદ્ધમ તથા, પાંચ એ કારણ તંત. ૩

કારણ એટલે કાર્યોત્પત્તિમાં અવશ્ય હેતુ તે પાંચ છે. ૧ કાળ, ૨ સ્વભાવ, ૩ નિયતિ, ૪ પૂર્વકર્મ, ૫ ઉદ્ધમ. આદિ જીવ જે જે કાર્ય કરે છે તે તે કાર્યની ઉત્પત્તિમાં કાળ વિગેરે પાંચે સામગ્રી હોય તોજ તે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય. અથવા મુખ્યત્વે આશ્રયે કોઈ કાર્યમાં કાળ કારણ હોય છે તો કોઈ કાર્યમાં સ્વભાવ કારણ હોય છે ઇત્યાદિ રીતે એક કારણ મુખ્ય અને ૪ કારણ ગૌણ.

પણ પણ રહેલાં હોય છે. જેમકે જીવ યોથા આરામાં મોક્ષ પામે એ મોક્ષોત્પત્તિમાં કાળ મુખ્ય કારણ રૂપ છે, ને બીજાં ગોણુ છે. પાંચમા આરામાં જીવ ઉત્પન્ન થયા છે તેને કાળરૂપી કારણના અભાવથી મુક્તિ હોય નહિ, વળી ભવ્યજીવને ભવ્યત્વરૂપ સ્વભાવ કારણ મળ્યું છે, પણ નિયતિના એટલે ભાવિભાવના અભાવે કેટલાએક ભવ્યો મુક્તિ પામતા નથી, કારણ કે અનંતાનંત ભવ્ય જીવો એવા છે કે જે ત્રસાદિ પરિણામ પૂર્વે પામ્યા નથી અને પામશે પણ નહિ. કહ્યું છે કે અતિથિ અળંગતા જીવા, જેદિ ન પત્તો તસાદ પરિણામો એટલે એવા અનંત જીવો છે કે જેઓએ અઘાપિ પર્યંત ત્રસાદિ પરિણામ પ્રાપ્ત કર્યોજ નથી ત્યારે કયાં ઉત્પન્ન થાય છે અને મરે છે ? તો કહ્યું છે કે ઉચ્ચચંતિ ચર્યતિ ચ, પુણો ચિ તત્ત્યેચ તત્ત્યેચ એટલે વારં-વાર તેને તેજ સ્થાનમાં ત્યાંને ત્યાંજ (નિગોદમાંજ) ઉત્પન્ન થાય છે અને મરણ પામે છે. એવા જીવો જે ત્રસાદિ પરિણામ પણ ન પામે તો મનુષ્ય ગતિમાં આવી ધર્મ સામગ્રી મેળવી મોક્ષે જાય એ તો બનેજ કેમ ? માટે એ જીવોનો ભાવિભાવજ એવો છે કે ત્યાંને ત્યાંજ જન્મ મરણ થાય એ કુદરતી ભાવનું કારણ ન હોય, માટે અહિં નિયતિ એ મુખ્ય કારણ (ત્યાંને ત્યાંજ જન્મમરણ કરવા રૂપ કાર્યમાં) છે. તથા યોથા આરામાં મુક્તિ હોઈ શકે પરન્તુ યોથા આરામાં તો ભવ્ય જીવો પણ ઉત્પન્ન થાય અને અભવ્યો ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં ભવ્યોજ મોક્ષે જાય છે તે મોક્ષરૂપી કાર્યમાં ભવ્યત્વ સ્વભાવની મુખ્યતા ગણાય, અને બીજાં કારણો ગોણુ ગણાય, અથવા અભવ્યો પણ સાદે ચારિત્ર પાળી નવમા ઐવેચક મુધી પહોંચે છે, નવ પૂર્વના અભ્યાસ કરે છે, તો પણ મોક્ષ પામતા નથી તેમાં અભવ્ય સ્વભાવજ મુખ્ય કારણ છે. તથા ચતુર્થ આરામાં ઉત્પન્ન થયેલ ભવ્ય જીવોમાં પણ કેટલાએક મોક્ષે જાય છે અને કેટલાએક મહા તપશ્ચર્યા રૂપ ઉદમ કરવા છતાં પણ મોક્ષે નથી જતા તેમાં પૂર્વકર્મની પ્રાબલ્યતાનું કારણ છે. તથા ૬૯ પ્રહારી સરખા મહાદુષ્ટ જીવો કે જેને માટે કોઇને સ્નેહમાં પણ એમ ન આવે કે એ દેવલોકમાં પણ જઈ શકે એવા મહાકૂર જીવો પણ બહુલ કર્મી હોવા છતાં તેજ ભવમાં મોક્ષ પામ્યા તેનું કારણ મુખ્યત્વે ઉદમ છે અને બીજાં કારણ ગોણુ છે. ૬૯ પ્રહારી સરખા મહાકર્મી જીવોએ એવું વીર્ય ફેરવ્યું કે શીઘ્રતાથી સર્વ કર્મનો નાશ થાય એ પ્રમાણે પાંચે કારણમાં દરેકની મુખ્યતા દર્શાવી.

હવે એક કાર્યમાં પાંચે કારણની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે હોય તેનો વિચાર આ પ્રમાણે છે—ધારો કે અમુક જીવ મોક્ષે ગયો તે જીવને મોક્ષરૂપી કાર્યમાં પાંચ કારણ હોય છે તે આ પ્રમાણે—મોક્ષરૂપી કાર્ય માટે યોથા આરા અને ત્રીજો આરા એ કાળ છે. કારણ કે ત્રીજા અથવા યોથા આરા સિવાય બીજા કોઈ

આરામાં મોક્ષ ન થાય એવો નિયમ છે. તથા સ્વભાવમાં ભવ્યત્વ સ્વભાવવાળો જ મોક્ષ પામી શકે બીજો નહિ. કારણ કે આ જગતમાં જીવો બે પ્રકારના છે, ભવ્ય અને અભવ્ય. જેઓમાં મોક્ષ પામવાની યોગ્યતા છે તે ભવ્ય અને જેઓમાં મોક્ષ પામવાની યોગ્યતા નથી તે અભવ્ય. તેમાં અભવ્ય જીવો મોક્ષે જવાના સ્વભાવ વાળા નથી. તથા કાળ અનુકૂળ હોય સ્વભાવ વિગેરે સર્વ કારણો પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ મોક્ષ ન પામી શકે તે નિયતિ એટલે ભાવિભાવ કહેવાય. જગતમાં જેને કુદરત કહે છે તેજ એ નિયતિ છે. (કોઈ વખત સ્વભાવને પણ કુદરત શબ્દથી ઓળખવામાં આવે છે.) તથા પૂર્વ કર્મ એટલે મોક્ષે જવામાં પ્રથમનું પણ કંઈ સુકૃત્ય હોવું જોઈએ. એ પૂર્વ કૃત્ય કોઈને કેટલાએક પૂર્વભવથી ચાલતું આવે અને કોઈને તેજ ભવમાં મુક્તિગમનના પૂર્વાનંતર સમય સુધીમાં જે સમ્યક્ દર્શન પ્રાપ્તિ, અનંતાનુબંધિ વિગેરે કષાયોના ક્ષય, શ્રેણ્યારોહ, આવર્ણ કરણ, સમુદ્ધાત, શૈલેશિકરણ એ સર્વ પૂર્વ કર્મોને માટે જે આત્મવીર્ય ફોરવતું તે ઉદ્યમ કહેવાય, માટે એ પ્રમાણે પૂર્વ કર્મ અને ઉદ્યમ પણ હોવો જોઈએ, જે પૂર્વકર્મ અને ઉદ્યમ ન હોય તો ચતુર્થ આરો ભવ્ય સ્વભાવ, અને નિયતિ એ ત્રણે સફળતા ન પામે માટે જરૂર પાંચે કારણ મળ્યેજ એક મોક્ષરૂપ કાર્ય સિદ્ધિ થાય છે, તેમ બીજા વ્યવહારી કાર્યો પણ પાંચ કારણથીજ થાય તે આ પ્રમાણે:—

ઘટોત્પત્તિરૂપ કાર્યમાં જે કાળે અથવા જેટલે કાળે ઘટ તૈયાર થાય તે કાળ કારણ, માટીમાં ઘટોત્પત્તિનો સ્વભાવ છે તોજ માટીનો ઘટ બને છે, વાયુમાં ઘટ બનવાનો સ્વભાવ નથી તેથી નથી બનતો માટે સ્વભાવ કારણ પણ છે, તથા પ્રથમ દંડબ્રમણાદિ ક્રિયાઓ વિના ઘટાકાર ન બને માટે પૂર્વક્રિયા કારણ પણ જોઈએ, તથા પૂર્વક્રિયાઓ કરવામાં કુંભાર વીર્ય ફોરવે ઉદ્યમવાન થાય તોજ માટી લવાય, દંડબ્રમણાદિ પૂર્વ ક્રિયાઓ થાય અને ઘટ બને, પણ જો બેકો રહે તો કંઈપણ ન બને. તથા પૂર્વક્રિયાઓ કરવામાં ઉદ્યમ કરી રહ્યો છે ઘટ બનવાની તૈયારી છે તેટલામાં કોઈ એવો અકસ્માત થાય કે જેથી ઘટ બનતો અટકી પડે એ વિઘ્ન નહિ થવારૂપ જે નિયતિ એટલે ભાવીભાવ હોય તો ઘટ બને નહિ તર બનવાને એક ક્ષણ બાકી હોય ને ઘટ બનતો અટકી જાય. એ પ્રમાણે ઘટોત્પત્તિમાં પાંચે કારણની આવશ્યકતા છે. એ પ્રમાણે યથાયોગ્ય રીતે દરેક કાર્યોત્પત્તિમાં પાંચ કારણની આવશ્યકતા વિચારવી. હે પ્રભુ! આપ એ પાંચે કારણ પામ્યા કારણ કે આપ મોક્ષે પહોંચ્યા તે ચોથા આરા રૂપી હતો, આપ ભવ્ય સ્વભાવની હતા, ભાવીભાવ પણ આપનો મોક્ષે જવાની અનુકૂળતા વાળો હતો અર્થાત મોક્ષે જવામાં આપની કુદરત વાંકી નહોતી પણ સીધી હતી.

તમોએ ક્ષપક્રોધચારોહ, આવર્ણકરણ, શૈર્વશિકરણ આદિ પૂર્વ કર્મ કર્યા હતાં, અને તે પૂર્વ કર્મ કરવામાં તમોએ તમારૂં વીર્ય ફોરવ્યું હતું. હે પ્રભુ ! તમારા મોક્ષે જવામાં જ એ પાંચ કારણો હોય છે એટલું જ નહિ પણ આખા જગતમાં સર્વ કાર્યોની ઉત્પત્તિમાં એ પાંચ કારણોના તત્ત એટલે વ્યવહાર પ્રવર્તે છે. ૩

કારણ પાંચે સેવતા, તેસ્યાદ્વાદી મહંત

તુજ પસાયથી પામતા, આતમ ઋદ્ધિ મહંત. ॥૪॥

ઉપર કહેલાં પાંચે કારણોને આચરનારા-માનનારા હોય તેજ સ્યાદ્વાદ માગી અને મહાત્મા કહેવાય, પરન્તુ પાંચમાંથી કોઈ પણ એકને નહિ માનનાર કે નહિ આચરનાર જીવો એકાન્તમાગી છે. હે પ્રભુ ત્હારી કૃપાથી જગતના જીવો એ પાંચે કારણ પ્રાપ્ત કરીને મોટા આતમઋદ્ધિરૂપ જે મોક્ષપદ તેને પ્રાપ્ત કરે છે. ॥ ૪ ॥

પાંચ જ્ઞાન લેવા લણી, જહું છું જિનરાજ,

અનુપમ ઇચ્છા એ તણી, પૂરે તું મહારાજ. ॥૫॥

જાયતે પરિચ્છિન્નતે વસ્તુ જનેનેતિજ્ઞાનમ્, -જેનાવડે વસ્તુ જાયતે એટલે જણાય તે જ્ઞાન કહેવાય. જ્ઞાન એ આત્માનો મુખ્ય ગુણ છે, આત્મામાં જો કે દર્શનાદિ અનેક ગુણ છે તેમાં પણ જ્ઞાન ગુણ સૌથી પ્રધાન છે. એ જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનું છે, ૧ મતિજ્ઞાન, ૨ શ્રુતજ્ઞાન, ૩ અવધિજ્ઞાન, ૪ મનઃપર્યવજ્ઞાન, ૫ કેવળજ્ઞાન એ પાંચ જ્ઞાન છે. જો કે સામાન્ય રીતે જ્ઞાન આઠ પ્રકારનાં છે, કારણ કે ૧ મતિઅજ્ઞાન, ૨ શ્રુતઅજ્ઞાન, ૩ વિભંગજ્ઞાન એ ત્રણ અજ્ઞાન પણ સામાન્ય રીતે જ્ઞાન છે, પરન્તુ એ ત્રણ જ્ઞાન વિપરીત જ્ઞાન હોવાથી અહિં પ્રયોજન નથી, ત્રણ અજ્ઞાન તો મિથ્યાત્વના સહચારી છે, માટે પ્રભુ પાસે ૩

૧ વર્તમાન સમયમાં એવા અનેક જીવો છે કે જેઓ ભારી ભાવને અથવા કર્મને યજવાન માની ઉદ્ધમ સ્વીકારતા નથી, અથવા કેટલાએક ઉદ્ધમ સ્વીકારે છે તો ભારીભાવ વિગેરે સ્વીકારતા નથી. કેટલાએક કહે છે કે આત્માને જે જે વિકલ્પ કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થાય તે તે વિકલ્પો તે તે પદાર્થો સેવીને આત્માને શાન્તિ આપે. ઉપવાસાદિ કષ્ટ-સાધ્ય નિયમોને આચરવાનું કંઈ પ્રયોજન નથી. મહેદેવ માતા વિના કષ્ટે મુકિત પામ્યાં, ભરત અશ્વત્થામી વિના કષ્ટે ભાવના માત્રથી કેવળજ્ઞાન થયું. તેમ આપણે પણ ભાવના ભાવે પણ કષ્ટ ક્રિયા ન કરો. જો મુકિત મળવાની હશે તો આપણા ખાધાપીધાથી કંઈ અટકી જવાની નથી અને જો નહિ મળવાની હોય તો કષ્ટક્રિયાથી કંઈ વળવાનું નથી માટે ગમે તે ખાઓ પીઓ ગમે તેમ વર્તો પણ ભાવના સારી રાખો કષ્ટયાદિ બકવાદ કરનારા કેવળ મિથ્યાવાદી છે. પૌદ્ગલિક મોહ નહિ દૂરી શકવાથીજ એવા ઉદ્ધારા નિકળી શકે, સંસારની મોજમળાહ છેડવી કેને સારી લાગે? એ મોજમળાહમાં ગુંથાયલા જીવો પોતાને ધર્મિષ્ઠ મનાવવા ખાતર ધર્મને નામે એવા માર્ગો શોધે છે કે જેથી પોતાની મોજમળાહ જળવાય અને ધર્મના નેતા પણ ગણાવી શકાય એ સિવાય બીજો ઉદ્ધેશ ન હોય.

અજ્ઞાનરૂપ જ્ઞાનની પ્રાર્થના કરવાની નિરર્થક છે. કારણ કે સર્વ જીવોને અનાદિ કાળથી યથાચોગ્ય એ ઉ અજ્ઞાન તો હોય છેજ, પરંતુ જે વસ્તુ દુર્લભ હોય તેની પ્રાર્થના-ચાચના હોઈ શકે માટે અહિં તો પૂર્વે કહેલાં ૫ જ્ઞાનનીજ ચાચના કરવાની છે, એ પાંચ જ્ઞાનનો સામાન્ય અર્થ આ પ્રમાણે:—

૧ મતિજ્ઞાન—ઇન્દ્રિય અને મનદ્વારાએ થતો ચોગ્ય દેશાવસ્થિત વસ્તુ-વિષયક બ્રાધ વિશેષ.

૨ શ્રુતજ્ઞાન:—જેનાથી સાંભળીએ અથવા જે દ્વારાએ સંભળાય,

૩ અવધિજ્ઞાન:—મન અને ઇન્દ્રિયોવિના રૂપી પદાર્થનું આત્મસાક્ષાત્ જ્ઞાન. આ જ્ઞાન સર્વ પુદ્ગલ દ્રવ્યને જાણનારું છે.

૪ મન: પર્યવજ્ઞાન—મન અને ઇન્દ્રિયો વિના મનપણે પરિણામેલા મનવર્ગ જ્ઞાના પુદ્ગલોનું આત્મ સાક્ષાત્ જ્ઞાન. આ જ્ઞાનવાળો જીવ સર્વ પુદ્ગલોને દેખી શકે નહિ તેમ મનોવર્ગજ્ઞા જે આકાશગત છે તે પણ દેખી જાણી શકે નહિ પણ એ મનોવર્ગજ્ઞામાંના પુદ્ગલોને આત્માએ ગ્રહણ કરી મનપણે પરિણામો આપ્યા હોય તો તે જાણી શકે છે. અવધિજ્ઞાની અને મન:પર્યવજ્ઞાનીમાં વિશેષ વિશુદ્ધિ મન:પર્યવ જ્ઞાનીની છે.

૫ કેવળ જ્ઞાન:—મન અને ઇન્દ્રિયો વિના તેમજ ઉપયોગ મૂક્યા વિના સર્વ દ્રવ્ય અને તેના સર્વ પર્યાયોને એક સમયમાં સમકાળે આત્મસાક્ષાત્ જાણે તે કેવળ જ્ઞાન. આ જ્ઞાનથી ઉત્કૃષ્ટ બીજું કોઈ જ્ઞાન નથી, તેમજ જગત્માં એવો કોઈ ભાવ નથી કે જે કેવળજ્ઞાની ન જાણી શકે.

એ પાંચ જ્ઞાનમાં પહેલાં બે જ્ઞાન પરૌષ્ઠ એટલે આત્મસાક્ષાત્ વિનાનાં છે, કારણ કે ઇન્દ્રિય અને મનની સહાયથીજ આત્મા દેખી જાણી શકે છે પણ પોતે સ્વતંત્રપણે જાણી દેખી શકતાં નથી. અવધિ આદિ ઉ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ એટલે ઇન્દ્રિયમનની પરાધીનતા વિના આત્મા પોતેજ દેખી જાણી શકે છે. તથા શ્રુતજ્ઞાન સિવાયનાં ચાર જ્ઞાન મૂક એટલે મુંગા સરખાં છે, જાણે પણ બીજાને જણાવી ન શકે માટે, અને શ્રુતજ્ઞાન બોલતું છે, પોતે જાણે અને બીજાને પણ જણાવે માટે શ્રુતજ્ઞાન બોલતું અને સ્વપરોપકારી છે. એ પાંચ જ્ઞાનનું વિશેષ વર્ણન તો શ્રી નંદીસૂત્ર વિગેરે સ્થાનોમાં વિસ્તારથી છે. જિજ્ઞાસુએ ત્યાંથી જાણવું.

હે શ્રી સુમતિ નાથ ભગવાન ! એ પાંચ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના કારણથી હે જિનેશ્વર એટલે જિન કહેતાં સામાન્ય કેવલીમાં ઇશ્વર સરખા તીર્થંકર ભગવાન ! હું તમારી પાસે પ્રાર્થના-ચાચના કરું છું. હે પ્રભો ! જેની ઉપમા ન આપી શકાય એવી એ મારી ઇચ્છાને હે મહારાજ તમેજ પૂરશો, બીજો કોઈ આ જગત્માં નથી. તમે પાંચ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીનેજ મોક્ષપદ પામ્યા છો, તો મને પણ એ પાંચ જ્ઞાન આપો. (અહિં અનુપમ એ શબ્દથી કર્તાએ પોતાનું અનુપમદ્ર એવું નામ પણ સૂચવ્યું છે.) ૫

૬ શ્રી પદ્મપ્રભ સ્વામિનું ચૈત્યવંદન.

૫૮ દ્રવ્યોને ભણુતા, છઠ્ઠા હો જિનરાજ
 પદ્મ પ્રભને વંદતાં પદ્મ સમા તે થાય. ॥ ૧ ॥
 ધર્મા ધર્મ આકાશ ને, પુદ્ગલ કાલ જીવ,
 એ છ દ્રવ્ય પ્રકાશવા, જગમાં વર્તે સદીવ. ॥ ૨ ॥
 ગતિ પરિણતને સ્હાય દે, ધર્મ દ્રવ્ય કહેવાય,
 સ્થિતિ પરિણતને સ્હાયતા, દ્રવ્ય અધર્મ તે થાય. ॥ ૩ ॥
 અવગાહન આકાશ દે, કાલ નવેતર ભાવ,
 પુદ્ગલ પૂરણ ગલન કરે, પાંચે એ જડ સ્વભાવ. ॥ ૪ ॥
 છઠું ચેતન દ્રવ્ય છે, તે ઓળખાવો નાથ,
 એ સ્વરૂપ છે તાહરું, તેહ કરો મુજ નાથ. ॥ ૫ ॥
 મારું સ્વરૂપ અનૂપ છે, તું ભાષે ભગવાન,
 તે માગું તુજ પાસ હું, આપો આનંદવાન. ॥ ૬ ॥

અંક્ષિસાર્થ:—

હે છઠ્ઠા શ્રી પદ્મપ્રભ જીનેશ્વર! તમે ૬ દ્રવ્યોને ભણુનારા છો, જેથી તમને વંદના કરનારા બીજા જીવો પદ્મસમાન એટલે કમળ સમાન (કમળ જેમ કાદવમાંથી ઉત્પન્ન થઈ જગવડે વૃદ્ધિ પામ્યું, તે કાદવ અને જળ બન્નેને છોડી ઉપર આવી રહે છે, તેમ કર્મરૂપ કાદવમાં ઉત્પન્ન થઈ લોગજલવડે વૃદ્ધિ પામવા છતાં કર્મ અને લોગ એ બન્નેથી દૂર રહેનાર) થાય છે. ૧

પ્રથમ ગાથામાં શ્રીપદ્મપ્રભસ્વામીને ૬ દ્રવ્યના જ્ઞાતા કહ્યા તે ૬ દ્રવ્યનાં નામ. ૧ ધર્મ એટલે ધર્માસ્તિકાય, ૨ અધર્મ એટલે અધર્માસ્તિકાય, ૩ આકાશ એટલે આકાશસ્તિકાય, ૪ પુદ્ગલસ્તિકાય, ૫ કાળ અને ૬ જીવસ્તિકાય. એ ૬ દ્રવ્યને પ્રકાશવા એટલે પ્રગટ કરવા અથવા પ્રરૂપણ કરવાના કારણથી તમો જગતમાં સદાકાળ વર્ધા છો. ભાવાથ એ છે કે તમેએ આખી જગતી સુધી જ્યાંસુધી આપ વિચાર્યા ત્યાં સુધી ૬ દ્રવ્યનીજ પ્રરૂપણ-પ્રકાશ કરતા રહ્યા છો. ૨

ગતિ પરિણામે પરિણમેલા એટલે ચાલતા જીવ પુદ્ગલોને જે સ્હાય આપે તે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય કહેવાય. સ્થિતિ પરિણામે પરિણમેલા એટલે સ્થિર રહેતા જીવ પુદ્ગલોને જે સ્હાય આપે તે અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય કહેવાય. ૩

આકાશાસ્તિકાય અવગાહન એટલે દ્રવ્યને રહેવાની જગ્યા આપે છે. અને કાળદ્રવ્યના પ્રભાવથી દ્રવ્યો નવાં અને ઇતર એટલે પુરાણાં થાય છે. અર્થાત્ દ્રવ્ય નવા પુરાણા ભાવવાળું થાય છે. તથા પૂરાવું અને ગલન એટલે ગળવું-વિખરવું એ ભાવ પુદ્ગલ દ્રવ્ય કરે છે, એટલે પુદ્ગલ દ્રવ્ય સમયે સમયે પૂરાય છે અને વિખરાય છે. એ ધર્માસ્તિ-અધર્મા-આકાશા-કાળ-અને પુદ્ગલ એ પાંચ દ્રવ્યો જડ સ્વભાવ વાળા એટલે ચૈતન્ય વિનાનાં છે. ૪

છઠું જીવ દ્રવ્ય જડ સ્વભાવી નથી પણ ચૈતના લક્ષણવાળું છે. હે શ્રી પદ્મપ્રભ સ્વામિ ! મને એ છઠું દ્રવ્ય ઓળખાવો, એટલે મને આત્મદ્રવ્ય ઓળખાવો. હે પ્રભુ ! ત્હાં સ્વરૂપ એ છઠ્ઠા દ્રવ્ય રૂપ છે. તેવું સ્વરૂપ માંડે પણ કરો એટલે મને પણ આત્મસ્વરૂપ કરો. ૫

હે ભગવાન ! આપેજ ભાખ્યું છે કે ત્હાં (કર્તા પેક્ષાએ) સ્વરૂપ અનૂપ એટલે ઉપમા ન આપી શકાય એવું છે, તો હું પણ તમારી પાસે તેજ માંડે આત્મસ્વરૂપ માગું છું. હે અનંત આનંદવાળા ભગવાન મને તે માંડે સ્વરૂપ આપો એજ પ્રાર્થના છે. (અહિં અનૂપ એ શબ્દથી કર્તાએ પોતાનું નામ અનુપચંદ્ર સૂચ્યું છે.) ૬

વિસ્તારાર્થ:—

૫૮ દ્રવ્યોને જાણતા, છઠ્ઠા હો જિનરાજ;

પદ્મપ્રભને વંદતાં, પદ્મ સમા તે થાય ॥ ૧ ॥

હે છઠ્ઠા શ્રી પદ્મપ્રભ જિનરાજ (જિન એટલે સામાન્ય કેવળીમાં રાજા સરખા) ! આ જગતમાં ૬ દ્રવ્ય છે તેના સ્વરૂપને આપ જાણો છો. હે પદ્મપ્રભ સ્વામિ ! તમને વંદના કરનાર જીવો તે પદ્મ સમાન એટલે કમળ સમાન થાય. જેમ કમળ કાદવમાં ઉત્પન્ન થાય પણ કાદવથી ન્યાંડે રહે તેમ સંસારી જીવ સંસારમાં ઉત્પન્ન થાય પણ સંસારથી ન્યારો રહી તમારા સમાન થાય. ૧

શ્રીપદ્મપ્રભ સ્વામિ ૬ દ્રવ્યોને જાણનારા છે તે દ્રવ્યોનાં નામ—

ધર્માધર્મ આકાશને, પુદ્ગલ કાલ ને જીવ;

એ છ દ્રવ્ય પ્રકાશવા, જગમાં વતે સદીવ ॥ ૨ ॥

ધર્મ એટલે ધર્માસ્તિકાય, અધર્મ એટલે અધર્માસ્તિકાય, તથા પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાળ અને જીવાસ્તિકાય એ ૬ દ્રવ્યો છે. દ્રવ્ય એટલે જેનો ત્રણે કાળમાં વિનાશ ન હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય. અથવા ઉત્પાદ-વ્યય-અને ક્ષય એ ત્રણ સહિત હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય “ઉત્પાદવ્યયક્ષાયયુક્ત સત્.” એ પ્રમાણે શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્રના વચનથી. અથવા ગુણ પર્યાય સુક્ત હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય. “ગુણપર્યાયદ્રવ્ય” તત્ત્વાર્થસૂત્રના વચનથી. એ લક્ષણે સહિત ધર્માસ્તિકાય

દ્રવ્ય છે. ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં પ્રતિસમય નવા પર્યાયની ઉત્પત્તિ, પૂર્વ પર્યાયનો વિનાશ થઈ રહ્યો છે, પણ ધર્માસ્તિકાય પદાર્થ રૂપે અવિનાશી છે. માટે ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવતા એ ત્રણ લક્ષણ છે. અથવા ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ ગતિપરિણત જીવ પુદ્ગલને સહાય થવા રૂપ છે, અને એ ગુણ પર્યાય રૂપે પ્રતિ સમય પદ્ધતિય છે. જેમકે વિવક્ષિત સમયે ધર્માસ્તિકાયમાં પરમાણુ પ્રત્યે ગતિ સહાયકતા રૂપ ગુણ હોતો તે બીજે સમયે દ્રવ્યલુક સ્કંધને ગતિ સહાયકતા વાળો થાય, ત્રીજે સમયે ત્ર્યલુક પ્રત્યે ગતિ સહાયક થવાથી ગુણનું પ્રતિસમય જે ગુણરૂપે કાયમ રહી પરાવર્તના પામવાપણું થાય તે પર્યાય છે. એ પ્રમાણે ધર્માસ્તિકાય ગુણ અને પર્યાય એ બન્ને યુક્ત હોવાથી દ્રવ્ય કહી શકાય છે.

અહિં પ્રસંગે ૬ દ્રવ્યોના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ-ગુણ-અને આકાર કહેવાય છે તે આ પ્રમાણે—

૧ ધર્માસ્તિકાય—એમા ધર્મ એટલે ગતિસહાયક ગુણ વાળો તેના અસ્તિકાય એટલે પ્રદેશસમૂહ તે ધર્માસ્તિકાયરૂપ દ્રવ્ય એટલે ધર્માસ્તિકાય પદાર્થ સંખ્યાએ ગણતાં પોતે ૧ છે. ક્ષેત્રથી ૧૪ રજ્જુ લોક પ્રમાણુ છે. કાળથી અનાદિ અનંત છે, ભાવથી વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને શબ્દ રહિત એટલે અરૂપી છે. ગુણથી ગતિપરિણત જીવ પુદ્ગલને સહાય કરનાર છે. એટલે પોતાની મેળે ચલન ક્રિયા-વાળા થયેલા જીવ પુદ્ગલોને મત્સ્યને જળવત્ ઉપકારક છે. જળને અભાવે મત્સ્ય તરી શકે નહિ તેમ ધર્મ દ્રવ્યને અભાવે જીવ પુદ્ગલ શક્તિવાન છતાં પણ ગતિ કરી શકે નહિ. અને આકારથી તો વૈશાખસંસ્થાને રહેલા પુરૂષ સરખો છે, કારણ કે લોકાકાશમાં સંપૂર્ણ વ્યાપ છે.

૨ અધર્માસ્તિકાય—આ પદાર્થ પણ પ્રદેશના પિંડ રૂપ છે. એ દ્રવ્ય દ્રવ્ય (સંખ્યા)થી, ક્ષેત્રથી, ભાવથી, અને આકારથી ધર્માસ્તિકાય સરખું છે, પણ ગુણથી ભિન્ન છે. એનો ગુણ સ્થિર પરિણામને પામેલા જીવ પુદ્ગલોને સહાય કરવાનો છે. જેમ સુસાદર પોતાની શક્તિથી સ્થિર થાય છે તોપણ વૃક્ષની છાયા કારણજૂત છે. તેમ સ્થિતિ પરિણામે પરિણમણું એટલે સ્થિર થવું એ જીવ પુદ્ગલોનો સ્વભાવ છે, પરંતુ જે અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય ન હોય તો એ સ્વભાવ સફળ થઈ શકે નહિ. અર્થાત્ જીવ પુદ્ગલોથી સ્થિર થવાય નહિ. એ બે દ્રવ્યો જેમાં હોય તે લોક કહેવાય છે, અને એ બે દ્રવ્યોવાળો આકાશ તે લોકાકાશ.

૩ આકાશાસ્તિકાય—દ્રવ્યથી ૧ છે. ક્ષેત્રથી લોક અને અલોક પ્રમાણુ છે. અર્થાત્ આકાશના મધ્યમાં જેટલો ભાગ ધર્માસ્તિકા અને અધર્માસ્તિકા વાળો છે તેટલો ભાગ લોકાકાશ કહેવાય અને બાકીનો અનંતાનંત ગુણો આકાશ તે અલોકાકાશ કહેવાય. કાળથી અનાદિ અનંત, ભાવથી વર્ણ ગંધાદિ રહિત અરૂપી,

અને ગુણથી અવગાહ—અવકાશ—જ્યાં આપવાના સ્વભાવવાળો છે. કારણકે સર્વે અનંતાનંત પદાર્થો એમાં રહી શકે છે, અને સમાધ શકે છે. તથા આકારથી ખેલા ગોળા સરખા છે.

૪ પુદ્ગલાસ્તિકાય—દ્રવ્યથી અનંત છે. કારણકે છુટા એકેક પરમાણુ અનંત છે. દ્વીપદેશી સ્કંધ અનંત છે. એ પ્રમાણુ એકેક પરમાણુ અધિકતા વાળા સંજ્યાત પ્રદેશી સ્કંધો, અસંજ્ય પ્રદેશી સ્કંધો યાવત્ અનંત પ્રદેશી સ્કંધો સર્વે અનંતાનંત પ્રમાણુ છે. એ સ્કંધો તથા છુટા પરમાણુ અનંત હોવાથી પુદ્ગલાસ્તિકાય દ્રવ્યથી એટલે સંજ્યાએ અનંતાનંત છે. ક્ષેત્રથી ચૌદ રજ્જુ લોક પ્રમાણુ છે, એથી અધિક જગ્યામાં પુદ્ગલનો અભાવ છે. અથવા પરમાણુ આદિનું ભિન્ન ભિન્ન ક્ષેત્ર વિચારીએ તો જઘન્યથી ૧ આકાશ પ્રદેશ અને ઉત્કૃષ્ટથી ચૌદ રજ્જુ લોક પ્રમાણુ (સચિત્ત અને અચિત્ત સમુદ્ધાતની અપેક્ષાએ) છે. એ પ્રમાણુ પણ પરવશ પણાનું છે, કારણકે પુદ્ગલ સ્કંધ મોટામાં મોટો થાય તો પણ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય જેટલી જગ્યામાં રહે તેટલો મોટો થઈ શકે બાદ ધર્માસ્તિકાયના અભાવે વૃદ્ધિ પામતાં અવસ્થ અટકવું પડે. જો ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય સર્વ આકાશ જેવડું મોટું હોય તો પુદ્ગલ સ્કંધ પણ અનંત લોક જેવડો મોટો થવા સમર્થ છે. કાળથી પુદ્ગલાસ્તિકાય અનાદિ કાળનો છે, અને અનંતકાળ સુધી રહેવાનો છે, ભાવથી વર્ણ ગંધ રસ ર્પર્શ યુક્ત હોવાથી રૂપી છે. ગુણથી પ્રતિસમય પરમાણુઓનું મલકું અને વિખરાવું એવા પૂરણ ગલન લક્ષણવાળો છે. અથવા વર્ણાદિ અપેક્ષાએ પણ પૂરણ ગલન લક્ષણવાળો છે, કારણ કે પ્રતિસમય વર્ણાદિ પર્યાયો હાનિ વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે. અને આકારથી ધર્માસ્તિકાય સરખા આકારનો છે. અથવા પરમાણુ આદિ ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિએ વિચારતાં અનીત્યસ્થાદિ અનેક આકારવાળો છે.

૫ જીવાસ્તિકાય—દ્રવ્યથી અનંતાનંત છે. ક્ષેત્રથી ચતુર્દશ રજ્જુ લોક પ્રમાણુ છે. એક જીવ પણ મોટામાં મોટો થાય તો એથી મોટો ન થઈ શકે. અને સર્વ જીવ પણ લોકમાંજ અવગાહેલા હોવાથી લોકાકાશ જેટલો છે. કાળથી અનાદિ કાળથી જીવાસ્તિકાય છે અને અનંતકાળ સુધી રહેવાનો છે. ભાવથી વર્ણાદિરહિત અરૂપી છે. ગુણથી અનંતજ્ઞાન—દર્શનાદિ ગુણવાળો છે, અને આકારથી સામાન્યપણે લોકમાં રહેલ હોવાથી લોકાકાશ સરખા આકારનો છે. અને ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિએ વિચારીએ તો વિચિત્ર આકારના છે.

૬ કુંભઃ—આ દ્રવ્ય પ્રદેશપિંડવાળું નથી, કારણ કે ધર્માસ્તિકાયાદિવત્ અનેક પ્રદેશોનો પિંડ નથી, તોપણ એને અમુક નયથી (ઉપચરિત નયથી) દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. એ દ્રવ્યથી ૧ સમયરૂપ છે. કારણ કે વર્તમાન ૧ સમય

રૂપ કાળ દ્રવ્ય છે. ભૂતકાળમાં અનંત સમયો જે વ્યતીત થઈ ગયા, તે અનંત સમયો બિંદુમાન નથી, અને ભવિષ્યમાં જે અનંત સમય આવવાના છે તેપણુ વિંદુમાન નથી. વિંદુમાન તો એક વર્તમાન સમયજ છે, માટે કાળ દ્રવ્ય વર્તમાન ૧ સમયરૂપ છે, માટે દ્રવ્યથી ૧ છે. અથવા વ્યવહારિક નયે વ્યવહાર કાળની અપેક્ષા અંગીકાર કરીએ તો સમય-આવલિ-સુદૂર્ત-દિવસ-પક્ષ-માસ-વર્ષ-યુગ-પદ્યોયમ-સાગરોપમ આદિ અનેક ભેદવાળો હોવાથી અનેક છે. ક્ષેત્રથી નૈશ્વર્યિક કાળ લોકલોક પ્રમાણુ છે. અને વ્યવહારિક કાળ આવલિ આદિક તે રા. દ્વીપ ૨ સમુદ્ર પ્રમાણુ છે. ત્યાં સુધીજ ચંદ્ર સૂર્યના જન્મમૃત્યુ આવલિ આદિ વ્યવહાર કાળની ઉત્પત્તિ છે. કાળથી અનાદિ અનંત છે, કારણ કે ભૂત-કાળના સમયો વિંદુમાન નથી તેપણુ વ્યતીત સમયોરૂપ ભૂતકાળ અને ભવિષ્યત સમયોરૂપ ભવિષ્ય કાળ કહેવાય છે એ ભૂત, ભાવિ ને વર્તમાન ત્રણેના સમુદાય-પણુ વિચારતાં કાળ અનાદિ અનંત છે. એટલે અનાદિ કાળથી કાળ છે. અને અનંત કાળ સુધી કાળ રહેવાનો છે. ભાવથી વર્ણાદિ રહિત અરૂપી છે. ગુણથી વર્તના લક્ષણુ રૂપ સ્વભાવવાળો વળી પરિણામ, ક્રિયા, ગતિ તથા પરાપરત્વ સ્વભાવ વાળો છે. વર્તના એટલે સર્વ ભાવોની કાલ આશ્રયવાળી વૃત્તિ તે વર્તના એટલે પ્રથમ સમયાશ્રિત ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ તથા પરિણામ એટલે સાદિ અનાદિવાળી જે પરિણુતિ તે. ક્રિયા એટલે પ્રયોગજન્ય, વિશ્રસાજન્ય અને મિશ્રએ ત્રણ પ્રકારની ગતિરૂપ ક્રિયા. તથા પ્રશંસાકૃત, ક્ષેત્રકૃત, અને કાળકૃત પૂર્વ પશ્ચાત જન્યભાવ તે પરત્વાપરત્વ. એ પ્રમાણુ કાળનો એક સ્વભાવ અને પાંચ ઉપકાર કહ્યા છે.

કાળદ્રવ્ય તે ઉપચારથી છે. કારણકે પાંચ દ્રવ્યોના અગુરુ લઘુ પર્યાયને કાળ કહ્યો છે. (શ્રી નયચક્રમાં અગુરુ લઘુ પર્યાયને કાળ દ્રવ્ય કહ્યું છે.)

કાળ સિવાય એ પાંચે દ્રવ્યમાં ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશ અસંખ્યાતા છે, તેટલાજ તુલ્ય પ્રદેશ અધર્માસ્તિકાયના, આકાશાસ્તિકાયના સર્વ મલીને અનંત પ્રદેશ છે, તેમાં લોકાકાશના ધર્માસ્તિકાય જેટલા તુલ્ય પ્રદેશ છે અને અલોકાકાશના અનંત પ્રદેશ છે. જીવાસ્તિકાયમાં એક જીવના ધર્માસ્તિકાય જેટલા તુલ્ય અસંખ્ય પ્રદેશ છે, અને સર્વ જીવોના એકઠા કરતાં અનંત પ્રદેશ થાય. પુણ્ડલાસ્તિકાય અનંત પરમાણુ તથા અનંત પ્રદેશવાળો છે. કાળ દ્રવ્યના તો પ્રદેશજ નથી એમ પ્રથમ કહ્યું છે. એ પ્રમાણુ ૬ દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી કહેવાને કોઈપણુ સમર્થ નથી શ્રીપદ્મપ્રભસ્વામિ બાણી શકે છે પણ કહી શકતા નથી કારણુ કે એટલા અનંત કાળનું આયુષ્ય નથી, તેમજ કેટલાક ભાવ અનભિલાષ્ય છે. માટે હે શ્રીપદ્મપ્રભસ્વામિ ! તમે જાણો દ્રવ્યના અભિલાષ્ય (વચન ગોચર) ભાવોમાંથી જેટલું આયુષ્યના પ્રમાણુમાં કહી શકો છો તેટલું સ્વરૂપ પ્રકાશવા માટે જન્મતમાં સદાકાળ વર્તો છો. અર્થાત્ આપ વિચર્યા ત્યાં સુધી જન્મતમાં ૬ દ્રવ્યોના ભાવ પ્રકાશતા રહ્યા છો. ૨

ગતિ પરિણુતને સ્હાય દે, ધર્મ દ્રવ્ય કહેવાય;
સ્થિતિ પરિણુતને સ્હાયતા, દ્રવ્ય અધર્મની થાય ૩

જીવ અને પુદ્ગલના ૧૦-૧૦ પ્રકારના પરિણામ છે. તેમાં ગતિ પરિણામ નામનો પરિણામ તેના વડે પરિણુમેલા જીવો ગતિપરિણુત કહેવાય તેને જે દ્રવ્ય સહાય દે તે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય કહેવાય છે. અર્થાત્ ધર્માસ્તિકાય નામનો પદાર્થ એવો છે કે તે ગતિપરિણામે પરિણુમેલા જીવોને અને પુદ્ગલોને સહાય આપે છે, તેથીજ જીવ પુદ્ગલ ગતિક્રિયા કરી શકે છે. અહિં શંકા થાય કે જીવ પુદ્ગલોની પોતાની શક્તિ નથી શું? કે જેથી ધર્માસ્તિકાયની જરૂર પડે? એ શંકાના સમાધાનમાં સમજવાનું કે જીવ પુદ્ગલો ગતિક્રિયા તો પોતાની શક્તિથીજ કરે છે, પણ તે શક્તિને સફળ થવામાં મુખ્ય ઉપકાર ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો છે. જેમ પક્ષી સ્વતઃ ઉડી શકવા સમર્થ હોવા છતાં વાયુદ્રવ્ય વિના ઉડી શકે નહિં, મત્સ્યને પોતાની શક્તિ તરવાની છે છતાં જળ દ્રવ્ય વિના તરી શકે નહિં, ચક્ર ઇન્દ્રિયનો સ્વભાવ વસ્તુ દેખવાનો છે પણ સૂર્યાદિના પ્રકાશ વિના ન દેખી શકે તેમ જીવ પુદ્ગલો ગતિક્રિયા કરવા સમર્થ છે તોપણ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય વિના ગતિ કરી શકે નહિં. ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય જીવ પુદ્ગલને ગતિ કરવામાં પ્રેરણા નથી કરતું પણ પક્ષીને વાયુવત્ સહાયકજ થાય છે.

એ પ્રમાણે સ્થિતિ પરિણામે પરિણુમેલા એટલે સ્થિર થતા જીવ પુદ્ગલોને સ્થિરક્રિયા પ્રત્યે અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય પ્રેરક નથી પણ ઉપકારી છે. ચાલતા મુસાફરને સ્થિર થવામાં વૃક્ષની છાયા પ્રેરક નથી પણ ઉપકારી છે તેમ અધર્માસ્તિકાય પણ ઉપકારી છે. ૩

અવગાહન આકાશ દે, કાલ નવેતર ભાવ;
પુદ્ગલ પૂરણુગલન કરે, પાંચ એ જડ સ્વભાવ. ૪

આકાશાસ્તિકાય અવગાહના એટલે જગ્યા આપે છે. જીવ પુદ્ગલ વિગેરે સર્વ દ્રવ્યોને રહેવા માટે અવકાશ જોઇએ તે અવકાશ આપવાના સ્વભાવવાળો આકાશાસ્તિકાય છે. એ આકાશ લોક અને અલોક બન્ને ઠેકાણે જ્યાંપીને રહ્યો છે. જેટલા આકાશમાં ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યો છે તેટલા આકાશનું નામ લોકાકાશ છે. અને બાકીનો બધો અલોકાકાશ છે. જીવ પુદ્ગલને લોકાકાશજ અવકાશ આપે એમ નહિં, અલોકાકાશનો સ્વભાવ પણ જીવ પુદ્ગલ વિગેરેને અવકાશ-જગ્યા આપવાનો છે, પરંતુ ધર્માસ્તિકાયના અભાવે અલોકાકાશમાં કોઈ દ્રવ્ય ગતિ કરી શકતું નથી એટલે જઈ શકતું નથી તો અવકાશ કોને આપે? જો ધર્માસ્તિકાયાદિ હોય તો અલોકમાં પણ જીવ પુદ્ગલ ગતિ આદિ કરી શકે. પણ તેમ નથી

માટે અવકાશ આપવાનો સ્વભાવ તો બન્ને આકાશમાં રહેલો છે. એ કારણથી ધર્માસ્તિકાયાદિ ૫ દ્રવ્યો ફેત્રી એટલે ફેત્રમાં રહેનારાં અને આકાશાસ્તિકાય ફેત્ર છે. તથા લોકો જેને આકાશ કહી બોલાવે છે તે ખરી રીતે આકાશ નથી પણ વિશ્વસા પરિણામે પરિણમેલા પુદ્ગલ સ્ખંધોજ વાદળી રંગના દેખાય છે, એ સ્ખંધો રૂપી છે તેથી દેખાય છે. અને આકાશ તો અરૂપી છે તે ચક્ષુથી દેખી શકાય નહિં ક્રૂપા સર્વજ્ઞ ભગવાન જ્ઞાનથી જોઈ શકે છે.

કાળદ્રવ્ય નવેતર એટલે નવા જૂના ભાવ કરે છે. અર્થાત્ કાળદ્રવ્ય વસ્તુમાં નવાપણું અને જૂનાપણું ઉપજાવે છે. વ્યતીત સમયનો ભાવિ પુરાણ કહેવાય, અને વર્તમાન સમયમાં વર્તતો ભાવ નવો કહેવાય, જે ભૂત, ભાવિ અને વર્તમાન સમય રૂપ કાળનો અભાવ માનીએ તો જૂના પણું અને નવા પણું કયા આધારે અને કયા કારણે કહી શકાય? અર્થાત્ ન કહી શકાય. એ કાળ નૈશ્વયિક અને વ્યવહારિક એમ બે પ્રકારનો છે. સર્વ દ્રવ્યોની વર્તના પર્યાય તે નૈશ્વયિક કાળ છે. અને સમય, આવલી ઇત્યાદિ ભેદ રૂપ વ્યવહાર કાળ છે. નૈશ્વયિક કાળ સર્વ દ્રવ્યોમાં સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, અને વ્યવહારિક કાળ અઢી દ્વીપ અને ૨ સમુદ્ર જેટલા ફેત્રમાં છે. નૈશ્વયિક કાળ દ્રવ્યોની વર્તના પરિણતિ રૂપ છે. અને વ્યવહારકાળ સૂર્ય ચંદ્રાદિના જામણથી ઉત્પન્ન થયેલો છે. એ પ્રમાણે નિશ્ચયકાળ અને વ્યવહાર કાળ બે બિન્ન છે. વસ્તુનું જૂનાપણું અને નવાપણું થતું તે એ બન્ને ભેદના સંબંધથી છે, કારણ કે વર્તમાન સમયનું નવાપણું અને વ્યતીત સમય ભાવનું જૂનાપણું તે પદાર્થના વર્તના પર્યાયથી થાય માટે નિશ્ચય કાળથી નવા જૂનાપણું થયું, અને ગઈ કાલની વસ્તુ જૂની આજની નવી એ વ્યવહાર કાળથી નવા જૂના પણું થયું. એ પ્રમાણે કાળ વસ્તુનું જૂનાપણું અને નવાપણું રૂપ ભાવ કરે છે.

પૂરણ એટલે પૂરાવું-મલવું, અને ગલન ગળવું-વીખરાવું-છુટા પડવું એ બે શબ્દથી પુદ્ગલ શબ્દ થયો છે. એ પુદ્ગલ દ્રવ્ય મલવા વિખરવાના સ્વભાવવાળું છે. ત્યાં મલવું વિખરવું દ્રવ્યથી અને ગુણથી એમ બે પ્રકારનું છે, દ્રવ્યથી મળવું એટલે પુદ્ગલના છુટા પરમાણુ એક બીજાની સાથે સંબંધવાળા થઈ પિંડરૂપ સ્ખંધ બની જાય, અથવા છુટા પરમાણુ પ્રથમ બનેલા સ્ખંધોમાં મલી જાય, અથવા સ્ખંધ સ્ખંધની સાથે મલી જાય એ સ્ખંધથી મળવું કહેવાય. તથા સ્ખંધમાંથી પરમાણુ છુટો પડી જાય અથવા સ્ખંધમાંથી દેશ સ્ખંધ છુટો પડી જાય એમ બે રીતે સ્ખંધથી વિખરવાપણું છે. ગુણથી મલવું વિખરવું તે પરમાણુ ગત વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શમાંથી અથવા સ્ખંધગત વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શમાંથી વિવક્ષિત વર્ણ, ગંધ, રસ અથવા સ્પર્શ જે વર્તમાન સમયે વિદ્યમાન છે તેને બદલે બીજે કોઈપણ વર્ણ, ગંધ, રસ કે સ્પર્શ પ્રગટ થાય તે ગુણથી મલવું કહેવાય અથવા જે વિવક્ષિતવર્ણ છે તે ૧ ગુણવાળો હોય તો બદલાઈને ૧૦ ગુણવાળો

(૧૦ શુભા) ૧૦૦ શુભવાળો યાવત સંખ્યાત, અસંખ્યાત કે અનંત શુભવાળો થાય તો તે પણ શુભથી મળવું કહેવાય, એ પ્રમાણે દરેક વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શના ભેદોમાં મલવાપણું સમજવું. તથા વર્ણાદિ ૨૦ માંથી જે વર્ણાદિ બદલાયો (વિનાશ પામ્યો) તે શુભથી વિખરવાપણું થયું, અથવા તેજ વિવક્ષિત વર્ણાદિ જેટલા શુભવાળા છે તેમાંથી એકશુભ ક્ષીણુ યાવત સંખ્યશુભ, અસંખ્યશુભ કે અનંતશુભ વર્ણાદિની હાનિ થવી તે પણ શુભથી વિખરવાપણું છે. એ પ્રમાણે પુણ્યગ દ્રવ્ય પ્રતિસમય મલવા અને વિખરવા વાળો છે.

શંકા—મેરૂ પર્વતાદિ પર્વતો, શાશ્વતમંદિરો, શાશ્વત પ્રતિમાઓ, જંબૂ આદિ શાશ્વત વૃક્ષો, શ્રી દેવી વિગેરેનાં શાશ્વત કમળો, દેવવિમાનો વિગેરે જે પદાર્થો પુણ્યલોના બનેલા છે. તે બધા પદાર્થો શાશ્વત કહેવાય છે, કોઈ વખતે પણ હાનિ વૃદ્ધિવાળા હોતા નથી તો એ પુણ્યલજન્ય શાશ્વત પદાર્થોમાં પુણ્યલત્ન પૂરણુ ગલન લક્ષણ કેવી રીતે હોય ?

ઉત્તર—એ શાશ્વત પદાર્થોમાં જે શાશ્વતપણું કહ્યું છે તે કેવળ તેવો સ્કંધ સદાકાળ બન્યો રહે છે એજ અપેક્ષાએ કહ્યું છે. દરેક સમયે એ સ્પર્ધામાંથી પણ અનંત જૂના પ્રદેશો છૂટા પડે છે, અને બીજા અનંત નવા પ્રદેશો આવી મળે છે, જેથી સ્પર્ધા સદાકાળ બન્યો રહે છે. પરંતુ એટલા બધા વધારે પ્રદેશો ન મલે કે જેથી એ સ્કંધ વૃદ્ધિ પામેલો દેખાય. તેમજ એટલા બધા વધારે પ્રદેશો છૂટા ન પડે કે જેથી ન્યૂનતા દેખાય. પણ લગભગ જેટલા છૂટા પડે તેટલા નવા મલે માટે એ શાશ્વત પુણ્યલ સ્પર્ધામાં પણ પુણ્યલત્ન લક્ષણ તો પ્રતિસમય વર્તે છે.

એ પાંચે દ્રવ્યો એટલે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુણ્યલાસ્તિકાય, અને કાળ જડ સ્વભાવવાળાં છે, અર્થાત્ ચૈતનારહિત છે.

છહું ચૈતન દ્રવ્ય છે, તે ઓળખાવો નાથ,

એ સ્વરૂપ છે તાહ્યરૂં, તેહ કરો મુજ નાથ. ॥ ૫ ॥

પૂર્વ ગાથામાં પાંચ દ્રવ્યો જડ સ્વભાવવાળાં કહ્યાં, હવે આ ગાથામાં છઠ્ઠા દ્રવ્ય માટે કહે છે કે હે પ્રભુ ! હે સ્વામિ ! જે છહું દ્રવ્ય આત્મદ્રવ્ય ચૈતન્ય લક્ષણવાળું છે તે મને ઓળખાવો, એટલે મને આત્મસ્વરૂપ શું છે તે જણાવો. આત્મસ્વરૂપ તો ત્યારેજ જણાય કે જ્યારે આત્મા સર્વ ધાતિકર્મનો વિચ્છેદ કરી અનંતજ્ઞાનવાન થાય. કારણ કે આત્મસ્વરૂપ અરૂપી તેને મતિ-જ્ઞાનાદિ વડે ઓળખવું બને નહિં કારણ કે આત્માના અનંત શુભ છે, અનંત ધર્મ છે, અનંત પર્યાય છે. તે સર્વ શુભ કે પર્યાય મતિજ્ઞાન વડે ન જાણી શકાય.

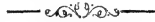
કારણ કે મતિજ્ઞાનાદિ છાન્નસ્થિક જ્ઞાનનો વિષય (સર્વદ્રવ્યાસર્વપર્યાયિષુ) એટલે સર્વ દ્રવ્યમાં છે પણ સર્વ પર્યાય ઓગળવાનો નથી, માટે હે પ્રભુ! આપની કૃપા હોય તો કમનો ક્ષય કરાવો અને તે ધાતિકર્મનો ક્ષયથી પ્રગટ થયેલા અનંત જ્ઞાનવડે આત્માનું સ્વરૂપ ઓગળાવો.

હે પ્રભુ! ત્હારું સ્વરૂપ એ છઠ્ઠા દ્રવ્યરૂપ છે એટલે તું સંપૂર્ણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, તે સ્વરૂપ મારું પણ કરો એટલે મને પણ સંપૂર્ણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ કરો.

મારું સ્વરૂપ અનૂપ છે, તું ભાષે ભગવાન,

તે માણું તુજ પાસ હું, આપો આનંદવાન. ॥ ૧ ॥

હે પ્રભુ! હે ભગવાન તમોજ ભાખી (કહી) ગયા છે કે મ્હારું સ્વરૂપ જેની ઉપમા ન આપી શકાય એવું છે. તે હું તમારા આગમના વચનથી જાણું છું. તેથી મારી ઇચ્છા એજ છે કે મ્હારું જે સ્વરૂપ તમો કહી ગયા છે તેજ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાને હું તમારી પાસે ઇચ્છું છું. અને પ્રાર્થના કરું છું કે મારું તે સ્વરૂપ મને આપો હે અનંત આનંદના ધણી શ્રીપદ્મપ્રભસ્યામિ ! મારી એ પ્રાર્થના સીંગરો એટલું હું માણું છું. (અહિં અનુપ એ શબ્દથી કર્તાએ પોતાનું નામ અનુપચંદ્ર સૂચવ્યું છે.)

૭ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન.

‘સાત ભયને વારતા, સાતમા હો જિનરાજ,
સુપાસ જિન પરમાતમા, તણ જગના શિરતાજ. ॥૧॥

નૈગમ સંગ્રહ નય અને, વ્યવહાર ઝંજીસૂત્ર,
શબ્દ સમભિરૂઢ જ કહ્યો, સાતમો એવંભૂત. ॥૨॥

સર્વ નયોને સદ્દે, તે સ્યાદ્વાદી કહાય,
એકજ નય ઉત્થાપતાં, મિથ્યાદષ્ટિ થાય. ॥૩॥

મુખ્યપણે સાતજ કહ્યા, વિસ્તારે નય, અસંખ
જે જે અપેક્ષાએ વચન, તે નય જિનજી કહંત. ॥૪॥

અનુપમ નયનો માર્ગ તે, આપો છો જગમાંહિ,
જે મુજને આપે પ્રભુ, ખામી નહિ મુજમાંહિ. ॥૫॥

૧ સુપાર્શ્વ ભગવાન સાતમા હોવાથી એમની સ્તુતિ સાત સાત પદ્યોદ્ધારાકરી છે.

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

હે જિનરાજ એટલે સામાન્ય કેવળીઓના રાજ સમાન શ્રી સુપાર્થ-
નાથ તીર્થંકર ભગવાન! તમેએ ૧ આલોક ભય, ૨ પરલોક ભય, ૩ આહાન
ભય, ૪ અકસ્માત ભય, ૫ આલુપિકાભય, ૬ મરણ ભય, ૭ અપયશ
ભય. એ સાત પ્રકારના ભયને દૂર કર્યા છે તેથી હે સુપાર્થજિન પરમાત્મા
તમે ત્રણ લોકના મસ્તકના મુકૂટ સરખા છો. ૧

નૈગમ નય, સંઘડ નય, વ્યવહાર નય, ઝમ્મુસૂત્ર નય, શબ્દ નય, સમભિ-
રૂદ નય, અને સાતમે એવંમૂત નય એ સાત નય હે પ્રભુ! તમેએ કહ્યા છે.

હે પ્રભુ! જે સર્વ નયોની શ્રદ્ધા કરે તેજ સ્વાદ્વાદમાર્ગી કહેવાય, અને
સાતમાંથી કોઈપણ એક નયનું ઉત્થાપન કરે તે મિથ્યાદષ્ટિ કહેવાય એમ તમેએ
કહ્યું છે. તે સત્ય છે. ૩

મુખ્યપણે નય સાત છે, અને વિસ્તારથી સમજાવે તો નય અસંખ્યાતા
છે કારણ કે જે જે અપેક્ષાએ વચન બોલાય તે સઘળી અપેક્ષાઓ નય માર્ગ છે.
એમ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાને કહ્યું છે. ૪

હે પ્રભુ! તમે ઉપમા ન આપી શકાય એવો નયનો માર્ગ જગતને
આપો છો એટલે દર્શાવો છો, તે નય માર્ગ હે પ્રભુ! મને આપો તો મારા
આત્મામાં કોઈ વાતની ખામી ન રહે. ૫

વિસ્તારાર્થ:—

સાતભયને વારતા, સાતમા હો જિનરાજ

સુપાસ જિન પરમાત્મા, ત્રણ જગના શિરતાજ ॥૧॥

ભય એટલે ત્રાસ, ડર, ખીક, તે ભય સાત પ્રકારના છે, તે આ પ્રમાણે:—

૧ આલોક ભય—સ્વભાતીય ગતિ તે આલોક કહેવાય, તેમાં જીવોને જે
પરસ્પર ભય ઉપજે તે આલોક ભય. જેમકે મનુષ્યને મનુષ્યનો ભય, દેવને
દેવનો ભય, તિર્થંચને તિર્થંચનો ભય, અને નારકીને નારકીનો ભય, જેવી રીતે મનુષ્યને
સામા શત્રુ મનુષ્યનો ભય પ્રસિદ્ધ છે, તેવી રીતે હુતિને વાઘનો ભય,
સર્પને નકુલનો ભય, મંજરીને શ્વાનનો ભય, ઉંદરને મંજરીનો ભય, ઇત્યાદિ
તિર્થંચને શત્રુ તિર્થંચનો ભય પણ પ્રસિદ્ધ છે. જેમ મનુષ્ય અને તિર્થંચોમાં
પરસ્પર સ્વભાતીય શત્રુતા હોય છે, તેમ દેવોમાં અને નારકીઓમાં
પણ પરસ્પર સ્વભાતિય શત્રુતા હોય છે, લોકમાં પણ દેવ અને હાનવોને
પરસ્પર શત્રુતાભાવ મનાય છે. તેમજ નારકીઓમાં તો એક શેરીના
શ્વાનને બીજી શેરીના શ્વાન સાથે જેમ અતિ શત્રુતા સ્વાભાવિક છે તેમ એક
નારકીને દેખીને બીજો નારકી અતિશય ઇર્ષ્યાભાવ કરી સામાને દુઃખ આપે છે.

નારકી પોતે વીંછી, સર્પ આદિ રૂપ કરી બીજા નારકીને કરડે છે, વજ્ર સરખા મુખવાળા કંથુઆનાં રૂપ કરી બીજા નારકીનું શરીર ફેલી ફેલીને ચારણી સરખું કરી મુકે છે. એ પ્રમાણે નારકીઓમાં પરસ્પર શત્રુતાભાવ છે, માટે ચારે ગતિના જીવોને આલોકભય નિરંતર રહેલો છે, હે પ્રભુ! તેવો આલોક ભય તમને નથી, કારણકે ભય એ મોહનીય કર્મ છે, અને તે તમે દૂર કરેલી હોવાથી તમને સામા શત્રુ મનુષ્યનો ભય લેશમાત્ર પણ રહ્યો નથી.

૨ પરલોક ભય—પરલોક એટલે બીજી ગતિવાળા જીવો તેના તરફનો જે ભય તે પરલોક ભય. જેમ મનુષ્યને વાઘ વિગેરે તિર્યચનો અને શત્રુવટવાળા દેવનો તેમજ દેવને મનુષ્યનો ઇત્યાદિ પરગતિના જીવનો ભય તે પરલોક ભય.

૩ આદાન ભય—આ મારી વસ્તુ બીજો કોઈ લઈ લેશે એવો ભય. (આદાન એટલે ગ્રહણ).

૪ અકસ્માત ભય—કોઈપણ બાહ્ય કારણ વિના, એટલે બંદૂક વિગેરેના અવાજ વિના, કોઈએ બીવડાવ્યા વિના અને ભયકર ચીજ દેખ્યા વિના એકાએક ચમકી ઉઠવું તે અકસ્માત ભય. પ્રથમ કર્મશ્રેણીમાં કહ્યું છે કે ‘સનિમિત્તમજ્જાવા’ એટલે ભયાદિ નોકપાય બાહ્ય નિમિત્ત પામીને થાય છે, તેમજ વિના કારણે કેવળ ભયાદિ મોહનીય કર્મના ઉદયથી પણ (ભયાદિ) થાય છે, એ મોહનીય કર્મ પ્રભુને નથી માટે પ્રભુ અકસ્માત ભયથી રહિત છે.

૫ આજીવિકા ભય—મારી આજીવિકા શી રીતે ચાલશે, અમુક માણસ મારા પૈસા આપશે કે નહિ. ઇત્યાદિ જીવન નિર્વાહના ઉપાયો લૂટા દેખવાથી જે ભય થાય તે પ્રભુએ સાંસારિક જીવનનો ત્યાગ કર્યો છે, અને જે કંઈ અદ્ય આહારાદિ જોઈએ તે પણ લાભાન્તરાય ત્રુટવાથી સહેજે મલી શકે છે, તેમજ મોહનીય કર્મ વિનાશ પામેલું છે માટે પ્રભુને આજીવિકા ભય હોય નહિ.

૬ મરણ ભય—હવે મારું મૃત્યું નજીક આવ્યું, આ બધી ઋદ્ધિ છોડીને મારે ચાલ્યું જવું પડશે ઇત્યાદિ રીતે જે મૃત્યુનો ભય થાય છે. તે પ્રભુને થતો નથી. કારણકે પ્રભુ તો મરણ જીવનની આકાંક્ષા રહિત છે. જીવીશું તો પરાપકાર થશે અને મરણ પામીશું તો અનંતગુણ સિદ્ધિસુખ પ્રાપ્ત થશે માટે પ્રભુને નથી જીવવાની ઇચ્છા કે નથી મરણની ઇચ્છા માટે હે પ્રભુ! તમોએ મરણભયને પણ સર્વથા દૂર કર્યો છે.

૭ અપયશ ભય—જગતમાં મારી આબરૂ જશે એવા પ્રકારનો ભય તે અપયશ ભય. આ અપયશ નામકર્મના ઉદયથી થાય છે. પ્રભુએ એ અપયશ નામકર્મનો ઉદયવચ્છેદ એથે ગુણસ્થાનેથી કરેલો છે, જેથી પ્રભુનો અપયશ

જગતમાં હોય નહિં. જો કે દુનિયામાં પ્રભુનો અપયશ બોલનારા પણ કેટલા-એક અભવ્યાદિ જીવો તથા પાપક્રમિતવાળાઓ હોય છે. પરંતુ તે અપયશ-માં પ્રભુનો દોષ નહિં પણ તે જીવોનોજ દોષ છે. જેમ રોગીને સાકર કડવી લાગે તેમાં સાકરનો નહિં પણ રોગીનો દોષ છે.

એ પ્રમાણે એહો (આશ્ચર્યકારક સંબોધન) સાતમા સુપાર્શ્વ જિનરાજ એટલે તીર્થંકર ભગવાન, અને જિન એટલે રાગદ્વેષને જીતનારા, તેથીજ પરમ એટલે ઉત્કૃષ્ટ આત્મગુણવાળા મારે પરમાત્મા તમોએ ઉપર કહેલા સાત ભયન દૂર કર્યા છે મારે તમો ત્રણ જગતના મસ્તકે સુગટ સરખા થયા છો. કારણકે જગતમાં સર્વ જીવો એ સાત ભયમાંથી કાંઈપણ બચ્યું નથી. ઇન્દ્રો સરખાને પણ સાત ભય રહ્યા છે. ઇન્દ્રોનો મરણ ભય એટલો ભારે છે કે પ્રથમ ભોગવેલાં સાગરોપમોસુધીનાં સુખો પણ તે મરણ ભય આવતાં આવતાં વ્યર્થ થઈ ભય છે. મારે હે પ્રભુ ! સાત ભય રહિત આપજ ત્રણ જગતના સુગટ સરખા છો ॥ ૧ ॥

નૈગમ સંગ્રહ નય અને, વ્યવહાર નંદુસૂત્ર,

શબ્દ સમભિરૂઢ જ કહ્યો, સાતમો એવંભૂત. ॥૨॥

નય એટલે અપેક્ષા. જે જે અપેક્ષાએ માણસ બોલે તે તે અપેક્ષાએ સત્ય છે, પણ બીજી અપેક્ષાએ બીજું છે, તે પણ તે અપેક્ષાએ પ્રમાણ છે, તેનું નામ નય છે. જેમકે જે બાપનો દીકરો છે, તેજ પોતાના દીકરાનો બાપ છે. તો એક માણસમાં બાપપણું અને છોકરાપણું બે છે, તેમાંથી છોકરો બાપ કહે તો સત્ય છે, અને બાપ છોકરો કહે તો સત્ય છે. એવી બન્ને અપેક્ષા મનમાં રાખીને બોલવું તે નય છે, જેના મનમાં એકજ અપેક્ષા હોય અને બોલે તે નયભાસ છે. તે નય સાત પ્રકારના છે, તે આ પ્રમાણે:—

૧ નૈગમનય—જેમાં એક રીત નહિં તે નૈગમ. અતીતને વર્તમાનમાં આરોપે, અનાગતને વર્તમાનમાં આરોપે. કેમકે મહાવીર સ્વામિનું આજે કથાણુક છે. એમાં તિથિ તો તેજ છે પણ થયું છે ગયા કાલે (અતીત કાળે) પદ્મનાભ સ્વામિ આવતે કાલે (અનાગત કાળે) થવાના છે તેમના જન્મ કથાણુકની તીથિ જે છે તે તીથિને હીવસે આજ જન્મ કથાણુક કહેવું તે આવતા કાલને (ભવિષ્યકાળ ને) વર્તમાનમાં આરોપ કર્યો કહેવાય એવી રીતે એ નયનો (નૈગમનો) પક્ષ છે.

૨ સંગ્રહ નય—સમ એટલે સમ્યક્ પ્રકારે જે ગ્રંથજી કરાય, તે સંગ્રહ નય કહેવાય છે, એટલે જેનાથી અર્થનો વિષય પિંડિત થઈ એક જાતિમાં પ્રાપ્ત થાય, તે સંગ્રહ નય કહેવાય છે. આ સંગ્રહ નયમાં સામાન્યની માન્યતા છે; વિશેષની નથી, તેથી એ નયના વચનશામાન્યના અર્થવાળા કહેવાય છે. આ સંગ્રહ

નય સામાન્યરૂપ વડે સર્વ વસ્તુઓને પોતાનામાં અંતર્ગત કરે છે અર્થાત્ સામાન્ય જ્ઞાનનો વિષય કહે છે.

૩ વ્યવહાર નય—સંગ્રહ નયના ભેદક વિષયને દર્શાવનાર વ્યવહારનય કહેવાય છે. જેના દ્વારાએ સંગ્રહ નયના વિષયનો વ્યવહાર થાય તે વ્યવહાર નયના પણ બે પ્રકાર છે—૧. સામાન્ય સંગ્રહ નયનો ભેદક વ્યવહાર નય અને ૨ વિશેષ સંગ્રહનો ભેદક વ્યવહાર નય છે. હવે બે ભેદને માટે ઉદાહરણ કહે છે. સામાન્ય સંગ્રહભેદક વ્યવહાર નયનું ઉદાહરણ એવું છે કે, જીવ અને અજીવ એવા બે દ્રવ્ય છે. કોઈ કહેશે કે, જીવ અને અજીવ બન્ને પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મવાળા છે છતાં બન્નેની દ્રવ્ય સંજ્ઞા કેમ થઈ શકે ? તેના જવાબમાં સમજવાનું કે, દ્રવ્યનો અર્થ એવો છે કે, જે અનેક પર્યાયમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય તે દ્રવ્ય અને તે પ્રમાણે જીવ અને અજીવ બન્ને સાધારણ દ્રવ્યપદ્ધતી ગ્રહણ કરાંય છે. જેમ કે જીવના દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ, નારકી વિગેરે પર્યાયો છે તેમ અજીવ સુવર્ણ, મૃત્તિકાદિ દ્રવ્ય પણ ઘટ, કુંડળ, શરાવ આદિ પર્યાયમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જીવ અને અજીવ બન્નેના પર્યાયોમાં દ્રવ્ય અનુગત છે, માટે દ્રવ્ય એવું પદ જીવ અજીવ બન્નેને માટે સામાન્ય સંગ્રહભેદક વ્યવહાર નય સમજવો. બીજો ભેદ વિશેષ સંગ્રહભેદક વ્યવહાર નય કહ્યો છે તેનું તાત્પર્ય એવું છે કે, જીવ દ્રવ્યના સંસારી અને સિદ્ધ એવા બે ભેદ પાડતાં સામાન્યમાં વિશેષ વ્યવહાર નય થાય છે. આમાં પણ સંસારી જીવને સામાન્ય માની તેના દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ વિગેરે વિશેષ ભેદ થઈ શકે. દેવને સામાન્ય ગણી વૈમાનિક વિગેરે ચાર ને વિશેષ વ્યવહાર કહેવાય. એવી રીતે ઉત્તરોત્તર વિવક્ષાને અનુસારે સામાન્ય વિશેષની ભાવના કરતા જવી જોઈએ. આ વ્યવહાર નયનું એવું પ્રયોજન છે કે, સામાન્ય સંગ્રહથી વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી. કેમકે દ્રવ્યને પર્યાય વગર કેવળ દ્રવ્ય ગણવાથી લોક વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી માટે ‘દ્રવ્ય લાવો’ એમ કહેવાથી એવી આકાંક્ષા જરૂર થાય છે કે, કયું દ્રવ્ય ? જીવ કે અજીવ ? જીવમાં પણ સંસારી કે સિદ્ધ ? સંસારીમાં મનુષ્ય, દેવ વિગેરે એમ ઉત્તરોત્તર પર્યાયો થઈ શકે. આજ રીતે સર્વત્ર સામાન્ય વિશેષભાવની વ્યવસ્થા સમજી લેવી.

૪ ઋણુસૂત્ર નય—આ નયમાં સૂત્ર શબ્દનો અર્થ વ્યવહાર અથવા પ્રવૃત્તિ પણ થાય છે. એટલે ઋણુ—સરલ છે, વ્યવહાર—પ્રવૃત્તિ જેમાં તે ઋણુ-સૂત્ર નય કહેવાય છે. નરભતિ, નારીભતિ અને નપુંસક ભતિ, એ ભુદ્ધી ભુદ્ધી ભતિવાળા અને એકવચન, દ્વિવચન અને બહુવચન એ ત્રણ વચનવાળા શબ્દોથી તે નય એકજ વસ્તુને જણાવે છે. જેમકે તટ શબ્દથી “તટઃ તટી, તટમ્” એ ત્રણ ભતિ અને ગુરુ શબ્દથી “ગુરુઃ ગુરુઃ ગુરુઃ” એ ત્રણ વચનો—તે ભતિ અને વચનથી એકજ વસ્તુ છે, એમ એ નય દર્શાવે છે.

તેમ ઋજુસૂત્ર નય ઈદ્ર વિગેરેના નામ સ્થાપના વિગેરે જે નિશ્લેષ લેહ છે, તેને જુદા જુદા માને છે, અને જે નય આગળ કહીશું, તે અતિ શુદ્ધ હોવાથી ભતિ અને વચનના લેહથી વસ્તુનો લેહ માને છે અને નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય—એ ત્રણ નિશ્લેષોને માનતા નથી. આ પ્રમાણે ઋજુસૂત્ર નયની પ્રરૂપણા છે.

વિશેષ જે નયથી વર્તમાન પર્યાય માત્ર જે ગ્રહણ કરવામાં આવે તેને ઋજુસૂત્ર નય કહેવાય છે, જેમકે દેવને દેવ અને મનુષ્યને મનુષ્યરૂપે.

૫ શબ્દનય—અર્થને ગૌણપણાથી અને શબ્દને મુખ્યપણાથી જે માનવામાં આવે, તે શબ્દ નય કહેવાય છે. આ નય વર્તમાન વસ્તુને ઋજુસૂત્રથી વિશેષ માને છે. પુલિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસક લિંગ એ ત્રણ ભતિ ભિન્ન હોવાથી તેની વાચ્યતા તે નય ભિન્ન માને છે. વળી તે એકવચન, દ્વિવચન અને બહુવચન—એ વચનના લેહને લઈને અભિધેય—અર્થમાં પણ લેહ માને છે. આકાશપુષ્પની જેમ કાશ્વંસાધક ન હોવાથી નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય નિશ્લેષને તે નય માનતો નથી, આ નય પાછળના નયથી શુદ્ધ હોવાને લઈને વિશેષપણે મનાય છે. સમાન લિંગ તથા વચનવાળા ઘણા શબ્દોનો એકજ અભિધેય શબ્દનય માને છે, જેમ ઈદ્રને શક, પુરંદર વિગેરે નામથી કહે છે, તે શબ્દનય છે.

૬ સમભિરૂઢ નય—એક વસ્તુનું સંક્રમણ જ્યારે બીજી વસ્તુમાં થાય ત્યારે તે વસ્તુ અવસ્તુ થઈ જાય છે. આ મત સમભિરૂઢ નયનો છે. આ નય એવું માને છે કે, વાચકના લેહથી વાચ્ય—અર્થનો પણ લેહ થાય છે. જેમ કે ઈદ્ર એ શબ્દરૂપ વસ્તુનું સંક્રમણ શકે શબ્દમાં થાય, ત્યારે ઈદ્રવાચક શબ્દ જુદો થાય છે, એટલે ઈદ્ર શબ્દનો અર્થ ઐશ્વર્યવાળો, શકે શબ્દનો અર્થ શક્તિવાળો અને પુરંદર શબ્દનો અર્થ શત્રુના નગરનો નાશ કરનારો થાય છે. તે બધા શબ્દો ઈદ્રવાચક છે, પણ તેના વાચ્ય—અર્થ જુદાં જુદાં હોવાથી તે જુદા જુદા છે, એમ સમભિરૂઢ નય માને છે.

૭ એવંભૂત નય—એવંભૂત નય જે વખતે જે ક્રિયા જે પરિણામને પામેલી હોયતે પરિણામની સ્થિતિને માન્ય રાખે છે. જેમકે રાજા જ્યારે સિંહાસને બેઠો હોય છત્ર આમરે કરીને સંયુક્ત હોય ત્યારે તેને રાજા કહે પણ સામાન્ય મનુષ્યની સ્થિતિમાં હોય ત્યારે તેને રાજા કહે નહિ. સમભિરૂઢ અને એવંભૂત એ બેમાં એવો લેહ જણાય છે કે, સમભિરૂઢ તો રાજા શબ્દના અર્થથી તેને ગમે તે વખતે રાજા તરીકે ગ્રહણ કરે અને એવંભૂત નય તો રાજા પણાના સાહિત્ય રૂપ ક્રિયામાં જ્યારે પરિણત હોય ત્યારે રાજા કહે છે.

પણ સ્નાન કરતા હોય અને કાંઈ રાજ પણાનું ચિન્હ ન હોય ત્યારે રાજ કહે નહિ. મતલબ કે જેમાં ક્રિયાનું પ્રધાનપણું હોય તેને એવંભૂત નય માન્ય રાખે છે અને જાતિ. શુભ, સંસાર, દ્રવ્ય તથા ક્રિયા એમ પાંચ પ્રકારે જે શબ્દની પ્રવૃત્તિ કહેલી છે તે તો કેવળ વ્યવહાર નયથીજ છે. પણ નિશ્ચય નયથી નથી એવું આ નયનું માનવું છે. તાત્પર્ય એવું છે કે શબ્દની તો ક્રિયા વાચકતાને અનુસાર પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ કારણ કે ઇદ્ર ઐશ્વર્યયુક્ત હોય છે છતાં જ્યારે તે ઐશ્વર્યનો અનુભવ કરતો હોય ત્યારેજ તેને ઇદ્ર કહી શકાય.

શ્રી અનુયોગદ્વારમાં સાત નયના સ્વરૂપનું દ્રષ્ટાન્ત કહ્યું છે તે આ પ્રમાણે—
કોઈ માણસને બીજા માણસે પૂછ્યું કે તમે ક્યાં રહો છો? ત્યારે તેણે જવાબ દીધો કે હું લોકમાં રહું છું. ત્યારે ફરીથી પૂછ્યું કે લોક ત્રણ છે તેમાંથી કયા લોકમાં રહો છો ત્યારે શુદ્ધ નૈગમ નયથી કહ્યું જે તીર્થા લોકમાં રહું છું. તીર્થા લોકમાં ઘણા દ્વીપ સમુદ્ર છે તેમાંથી કયા દ્વીપમાં રહો છો? ત્યારે વિશુદ્ધ નૈગમ નયથી કહ્યું જે હું જમ્બૂદ્વીપમાં રહું છું. જમ્બૂદ્વીપમાં ઘણાં ક્ષેત્ર છે તેમાંથી કયા ક્ષેત્રમાં રહો છો. ત્યારે અતિ શુદ્ધ નૈગમનયથી કહ્યું જે ભરતક્ષેત્રમાં રહું છું. ભરતક્ષેત્રમાં ૬ ખંડ છે તેમાંથી કયા ખંડમાં રહો છો? ત્યારે કહ્યું જે મધ્ય ખંડમાં રહું છું. એમ અનુક્રમે પૂછતાં અમુક દેશ અમુક નગર અને અમુક ઘરમાં રહું છું એમ કહ્યું ત્યાં સુધી નૈગમનય જાણવો. નૈગમનયની માફક વ્યવહારનય પણ જાણવો. હું જ્યાં આસન કે શય્યાપર બેઠો વા સૂતો છું ત્યાં તેટલામાં રહું છું એ વચન સંગ્રહ નયનું જાણવું. ઋણુસૂત્ર નયવાળો કહે કે હું જે આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છું તેજ આકાશ પ્રદેશમાં રહું છું, શબ્દાદિ ત્રણ નયો કહે છે કે અમે અમારા સ્વભાવમાં રહીએ છીએ એ પ્રમાણે નયોનું સ્વરૂપ હે પ્રભુ! તમોએ કહ્યું છે. નયોનું સ્વરૂપ હે પ્રભુ! તમારાજ દર્શનમાં છે. તમે જેવું સ્વરૂપ નયોનું દર્શાવો છો તેવું સ્વરૂપ બીજા કોઈ દર્શનમાં નથી માટે તમારું અપૂર્વ જ્ઞાન છે. ૨

સર્વ નયોને સદ્બોધે, તે સ્યાદ્વાદી કહાય;

એકજ નય ઉત્થાપતાં, મિથ્યા દ્રષ્ટિ થાય. ॥ ૩ ॥

એ સાત નયોનો જેમ પ્રભુજીએ દર્શાવ કર્યો છે તે પ્રમાણેજ યથાર્થ સદ્બોધે એટલે ચિત્તમાં શ્રદ્ધા કરે અને અંતરંગ રાગ સહિત નિઃશંક પણે સત્ય માને તે હે પ્રભુ! સ્યાદ્વાદ માર્ગી કહેવાય છે, કેમકે તમોએ જેવો માર્ગ કહ્યો તેવો માર્ગ શ્રદ્ધા કરનાર તે કહેવાય, અને એ સાત નયોમાંથી એક પણ નયને અથવા એક નયના એક અંશને પણ ઉત્થાપે એટલે વિપરીત માને તેને હે પ્રભુ! તમે

મિથ્યાદ્રષ્ટિ કહો છો તેથી હે પ્રભુ! હું તમારી પાસે સ્વાદ્રાદ માગીં પહું માયું છું તે મને આપો. ૩

મુખ્ય પણે સાતજ કહ્યા, વિસ્તારે નયઅસંખ;
જે જે અપેક્ષાએ વચન, તે નય જિનજી કહંત. ॥૪॥

હે પ્રભુ! તમેએ મુખ્ય પણે સાતજ નય કહ્યા છે, તેમાં એક એક નયના સો સો ભેદ પણ કહ્યા છે, તેમજ વિસ્તારથી તો અસંખ્ય નય પણ કહ્યા છે. કારણકે જે જે અપેક્ષાએ વચન બોલવામાં અથવા ચિંતવવામાં આવે તે તે નય કહેવાય છે. દરેક વસ્તુમાં અનંત ધર્મ રહ્યા છે તો તે તે ધર્મની મુખ્યતા રૂપ અપેક્ષાએ જે જે વસ્તુ બોલીએ તે તે અપેક્ષાને નય કહેવામાં આવે છે. પણ જે જે અપેક્ષાએ વચન બોલાય તેમાં બીજી અપેક્ષાએ નય ચિંતમાં ન હોય તો તે દુર્નય કહેવાય. જેમકે નિશ્ચય નયનો પક્ષ લઈને વ્યવહાર નય ઉત્થાપે અને વ્યવહાર નયનો પક્ષ લઈ નિશ્ચય નય લક્ષ્યમાં ન રાખે તો તેને તમે મિથ્યાદ્રષ્ટિ કહો છો. માટે મને તો યથાર્થ જે જે નયે તમે માર્ગ કહ્યો હોય તેવી શ્રદ્ધા યથાર્થ રહે એમ માયું છું. ૪

અનુપમ નયનો માર્ગ તે, આપો છો જગ માંહિ.
જે મુજને આપો પ્રભુ, ખામી નહિ મનમાંહિ; ॥૫॥

અનુપમ એટલે જગતમાં જેની ઉપમા નથી એવો નયનો માર્ગ છે. જગતમાં જે ધર્મો છે તે એકાન્ત માર્ગી છે, અને હે પ્રભુ! તારો અનેકાન્ત માર્ગ છે. તે નયમાર્ગથી સમમય છે, અને નયે કરી સત્ય વચન બોલી શકાય છે. જેમકે જે સમયે જે કાર્ય થાય છે, તે સમયે તે બોલી શકાતું નથી, કારણ જે બોલતાં અને સાંભળતાં અસંખ્ય સમય થાય છે, વર્તમાન ભાવ જે છે તે બોલતાં અતીત થાય છે, પણ નયની અપેક્ષા લઈ તે બોલવામાં બોલવાનું દૂષણ ટળી જાય છે એવું અદ્ભૂત જ્ઞાન હે પ્રભુ! તમે જગતમાં વિચરીને આપો છો. વળી તે જ્ઞાન ગણધર મહારાજે આગમમાં શુશ્રુષું છે, તે આગમથી જ્ઞાન થાય છે, તે પશુ તમારું આપેલું જ્ઞાન છે તે હે પ્રભુ! તમે મને આપો એટલે હે પ્રભુ! તમે જો એ નય જ્ઞાનનેજ યથાર્થ આપો તો પછી મારા આત્મામાં કંટાણુની કંઈપણ ખામી રહે નહિ. એ સ્વાદ્રાદ જ્ઞાન આપો તો પછી અવશ્ય તમેએ કહેલા મારા આત્માના શુણ પ્રગટ થાય સાર એટલેજ છે કે હે પ્રભુ! તમેએ બતાવેલા નયમાર્ગના જ્ઞાન પ્રમાણે વર્તીય એજ ભાવના ભાવું છું.

૮ શ્રી ચંદ્રપ્રભસ્વામિનું ચૈત્યવંદન.

ચંદ્રપ્રભુ જિન આઠમા, અષ્ટકર્મ કરી નાશ;
 અષ્ટભગતિમય આતમા, અષ્ટ મહાસિદ્ધિ પાસ ॥૧॥
 અષ્ટાંગયોગ ઉપદેશતા, અષ્ટદ્રષ્ટિનો સાર;
 આઠ યુદ્ધિ પ્રભુ આપતા, અષ્ટભગતિ દાતાર ॥૨॥
 અષ્ટઆતમા ભાખીયા, ભગવતિજી મોઝાર;
 અષ્ટ પક્ષ ભાખીયા, સ્યાદ્વાદનો સાર ॥૩॥
 સિદ્ધ આઠ ગુણ પામીયા, તે આપો મહારાજ;
 તુજ સેવામાં થાપીયા, તેને દે શીવરાજ ॥૪॥
 તુજ ગુણ ગાવા આવીયો, શકિત વિના મહારાજ;
 શકિત પ્રભુ તમે આપજો, અનુપમ જ્ઞાન મહારાજ ॥૫॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

હે આઠમા શ્રી ચંદ્રપ્રભ જિનેશ્વર! તમેએ જ્ઞાનાવરણીય-દર્શનાવરણીય-વેદનીય-મોહનીય-આયુષ્ય-નામ-ગોત્ર અને અંતરાય એ આઠ કર્મોનો વિનાશ કરીને તમારો આત્મા આઠમી ગતિવાળો એટલે આઠમી મોક્ષ ગતિવાળો થયો, અને આઠ મહાસિદ્ધિઓ ૧ આણિમા-૨ મહિમા-૩ ઋષિમા-૪ લઘિમા-૫ પ્રાપ્તિ-૬ પ્રાકાશ્ય-૭ ઇશિતા-૮ વશીત્વ (એ આઠ સિદ્ધિ) તમારી પાસમાં આવેલી છે (આ ગાથામાં આઠમી ગતિ મોક્ષ કહી તે બીજી સાત ગતિઓ બીજી ગાથામાં કહેવાશે). ૧

યમ-નિયમ-પ્રાણાયમ-આસન-પ્રત્યાહાર-ધારણા-ધ્યાન અને સમાધિ એ આઠ યોગનાં અંગ છે તેના તમેએ ઉપદેશ કર્યો છે એટલે તમેએ યોગનાં આઠ અંગ કહ્યાં છે, તથા મિત્રા-તારા-બલા-દ્વીપા-સ્થિરા-કાન્તા પ્રભા-અને પરા એ આઠ દૃષ્ટિઓ યોગની છે તેનો સાર પણ તમે કહ્યો છે, તથા શુશ્રુષા શ્રવણ-ગ્રહણ-ધારણા-શિલ્પ-અપોહ-અર્થજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન એ આઠ યુદ્ધિના ગુણ છે તે આપ જગતના જીવોને આપો છો. તથા આઠ ગતિ મનુષ્યગતિ-મનુષ્યિણીગતિ-તિર્યંગગતિ-તિર્યચીગતિ-દેવગતિ-દેવીગતિ-નારકગતિ અને ૮ ગતિ એ આઠ ગતિ છે તેમાંની આઠમી જે મોક્ષગતિ તેને આપનારા ૪. ૨

૧ આ ભગવાન આઠમા છે માટે આઠ આઠ વસ્તુદ્વારા સ્તુતિ કરી .

દ્રવ્ય આત્મા-કષાય આત્મા-યોગ આત્મા-જ્ઞાન આત્મા-દર્શન આત્મા-ઉપ-યોગ આત્મા-ચારિત્ર આત્મા-અને વીર્ય આત્મા એ આઠ આત્મા તમેએ શ્રી ભગવતિજ સૂત્ર જે પાંચમું અંગ તેમાં કહ્યા છે. તથા નિત્ય-અનિત્ય-એક-અનેક-સત્-અસત્-વક્તવ્ય-અને અવક્તવ્ય એ આઠ પક્ષ કે જે સ્વાદ્રાહ માર્ગનો સાર છે તે હે પ્રભુ આપે કહ્યો છે. ૩

સિદ્ધના આઠ ગુણ તે અનંતજ્ઞાન-અનંત દર્શન-અનંત સુખ-અનંત ચારિત્ર-અક્ષય સ્થિતિ-અરૂપીત્વ-અગુરૂલ્લુપ્ત અને અનંતવીર્ય. એ આઠ સિદ્ધ પરમાત્માના ગુણ જે આઠ કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયા છે તે હે પ્રભુ ! તમે પામ્યા છો, તે આઠ સિદ્ધના ગુણ મને પણ પ્રાપ્ત કરાવો. હે મહારાજ ! એટલે સર્વ જગતના રાજા ધર્મરાજ એ આઠ ગુણ મને આપો. તમારી સેવા જે જે જીવો કરે છે તેને તમે શીવરાજ એટલે મોક્ષનું રાજ્ય આપો છો એમ જાણી હું પણ તમારી પાસે મોક્ષનું રાજ્ય માગું છું. ૪

હે જગતના મોટા ધર્મરાજ શ્રી ચંદ્રપ્રભ જિનેશ્વર ! મારામાં તેવી યથાર્થ શક્તિ નથી તો પણ હું તારા ગુણ ગાવા માટે આવ્યો છું તે અનંત ગુણ ગાવાની શક્તિ અને તે શક્તિ જેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે એવું અનુપમ એટલે ઉપમા રહિત શ્રી કેવળજ્ઞાન મને આપજો (અહિં અનુપમ એ શબ્દથી કર્તાએ પોતાનું અનુપચંદ્ર નામ પણ સૂચવ્યું છે.) ૫

વિસ્તારાર્થ:—

ચંદ્રપ્રભુ જિન આઠમા, અષ્ટ કર્મ કરી નાશ;

અષ્ટભગતિમય આત્મા, અષ્ટ મહાસિક્ધિ પાસ ॥૧॥

હે ચંદ્રપ્રભુ જિન એટલે રાગદ્વેષને જીતનાર આઠમા તીર્થંકર ભગવાન ! આઠ કર્મ જે જ્ઞાનાવરણીય વિગેરે તેનો નાશ કરી અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણ પ્રગટ કર્યા જેથી અનંત જીવ અજીવ પદાર્થ છે, તથા પદાર્થમાં એક એક દ્રવ્યમાં અનંત અનંત ગુણ રહ્યા છે, અને એકએક ગુણના અનંત અનંત પચાંચ રહ્યા છે તે સર્વ હે પ્રભુ ! તમે એક સમયમાં જાણો છો એવું આશ્ચર્યકારી તમારું જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન ગુણ વિશેષ ઉપયોગરૂપ છે, અને દર્શન-ગુણ સામાન્ય ઉપયોગરૂપ છે, તે દર્શનગુણ દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી પ્રગટ થાય છે. મોહનીયકર્મનો ક્ષય કરી ક્ષાયિક સમકિત અને આત્મગુણમાં સ્થિર રહેવારૂપ ક્ષાયિક ચારિત્રગુણ પ્રગટ કર્યો છે. જ્યાંસુધી જીવ કર્મ સહિત છે ત્યાંસુધી આત્માના સર્વ પ્રદેશ ઉજ્જીવિત એટલે ઉકળતા પાણીની જેમ હાલી રહ્યા છે તે જ્યારે કર્મ રહિત થાય છે ત્યારે સ્થિર થાય છે—નિર્વિકલ્પ દશા

પ્રગટ થાય છે. એજ આત્માનો ચારિત્ર ગુણ છે. એ ગુણ તમારો સદાકાળ અવસ્થિત છે, તે તમારા ગુણઆમ કરવાથી મને પ્રગટે અને મારો આત્મા સ્થિર થાય એમ હું માગું છું. અંતરાય કર્મ ક્ષય થવાથી સ્વાભાવિક દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્ય એ પાંચે ગુણ પ્રગટ થયા છે. નામકર્મ ક્ષય થવાથી અરૂપી ગુણ પ્રગટ થયો છે. ગોત્ર કર્મ ક્ષય થવાથી અગુરુ લઘુ ગુણ પ્રગટ થયો છે. વેદનીય કર્મનો ક્ષય થવાથી અવ્યાખ્યાય ગુણ એટલે પીઠા રહિતપણું તેરૂપ અનંત-સુખ પ્રાપ્ત થયું છે. આયુષ્ય કર્મ ક્ષય થવાથી અક્ષય સ્થિતિ પામ્યા છો. એ રીતે આઠકર્મનો ક્ષય કરવાથી આપ આઠગુણને પામ્યા છો. ગુણ તો અનંતા પ્રગટ થયા છે, પણ તે મારી અદ્યમતિથી કહી શકાય નહિં માટે સુખ્ય આઠ ગુણ કહ્યા છે.

એ આઠ ગુણો પ્રગટ થવાથી અદ્યમગતિમય આત્મા એટલે તમારો આત્મા આઠમી ગતિ જે મોક્ષગતિ તે મય એટલે સહિત થયો છે. આઠગતિનાં નામ આ પ્રમાણે—મનુષ્ય પુરૂષ-મનુષ્ય સ્ત્રી-તિર્યંચ પુરૂષ-તિર્યંચ સ્ત્રી-દેવ પુરૂષ-દેવ સ્ત્રી-અને નારકી નયુંસક એ સાત ગતિ મૂકીને આઠમી જે મોક્ષગતિ તેને તમે પામ્યા છો, તેથી તમારો આત્મા સિદ્ધમય થયો છે. કોઈ પ્રકારની કસર નથી.

હવે આઠ મહાસિદ્ધિ પાસ એટલે નજીક કરી છે તે આઠ સિદ્ધિનાં નામ આ પ્રમાણે:—

૧ અણિમા—જે લબ્ધિવડે નાનામાં નાનું કુંથુઆથી પણ નાનું શરીર બનાવી શકાય તે અણિમા નામની મહાસિદ્ધિ મુનિવરોને તપશ્ચર્યાદિના ગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે. બીજી પણ સિદ્ધિઓ તપશ્ચર્યાથી ગુણપ્રત્યયપણે ઉત્પન્ન થાય છે. દેવને એ શક્તિ ભવપ્રત્યયથી છે. એ શક્તિથી પર્વતાદિમાંથી અપ્રતિઘાતપણે પ્રવેશ નિર્ગમનાદિ કરી શકે.

૨ મહિમા—જે શક્તિવડે મોટામાં મોટુંરૂપ ૧ લાખજેજન જેવડું બનાવી શકાય. મેરૂપર્વતથી પણ મોટુંરૂપ બનાવી શકાય.

૩ લઘિમા—જે શક્તિવડે વાયુથી પણ હલકું શરીર બનાવી શકાય.

૪ ગરિમા—જે શક્તિવડે વજ્રથી પણ ભારે શરીર બનાવી શકાય.

૫ પ્રાપ્તિ—જે શક્તિવડે જમીનપર રહ્યા છતાં પોતાની અંગુળી મેરૂપર્વતની ટોચે પહોંચાડી શકે તે.

૧ આત્મપ્રદેશના પ્રકંપનું કારણ યોગ છે પણ કર્મની સત્તા નથી. અહિં પ્રકંપનું કારણ જીવનું સકર્મકવ ગણ્યું છે તે કર્મ યોગપ્રવૃત્તિવિશિષ્ટ કર્મબંધ નજીવું. અન્યથા કર્મ તો ૧૪ મે ગુણસ્થાને પણ છે ત્યાં અપ્રકંપ અવસ્થા છે. ૨-અહિં આઠકર્મ જે કલાં છે તે અનુક્રમે જે એમ ન નજીવું. પ્રરૂપણા અનાનુપૂર્વેએ પણ ઘટી શકે માટે દોષરૂપ નહિં.

૬ પ્રાકાશ્ય—જે શક્તિવડે સ્થલની માફક જલમાં ચાલી શકે તે.

૭ ઇશિત્વ—જે શક્તિવડે ત્રણે લોકની ઋદ્ધિ કરવી હોય તો કરી શકે. અર્થાત્ ઇંદ્ર કરતાં પણ મહાન ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે તેમજ અંગઠ તાપસવત્ તીર્થંકરની ઋદ્ધિ પણ કરી શકે.

૮ વરીત્વ—જે શક્તિવડે સર્વ જીવોને-ઇન્દ્રોને પણ પોતાની આજ્ઞામાં રાખી શકે તે.

એ આઠ શિવાય બીજી પણ અનેક સિદ્ધિઓ છે. જેમ કોઈ દેખે નહિ તે અદ્વૈત્યત્વ, એકને બદલે અનેક થાય તે અનેકત્વ ઇત્યાદિ અનેક સિદ્ધિઓ મુનિને તપબળથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે સર્વ સિદ્ધિઓ હે પ્રભુ ! તમોએ પ્રાપ્ત કરેલી છે. કયા કર્મના ક્ષયાદિકથી એ લબ્ધિઓ ઉપજે છે ? તેના જવાબમાં બ્રહ્મવાનું કે વીર્યાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી અને ક્ષયથી એ સિદ્ધિઓ પ્રગટ થાય છે. આત્મવીર્ય જેમ જેમ નિરાવરણ થતું જાય છે તેમ તેમ આત્મશક્તિઓ પ્રગટ થતી જાય છે. એ સિદ્ધિઓ તે આત્મશક્તિજ છે. હે પ્રભુ ! તમને તો ક્ષાયિકભાવે વીર્ય પ્રગટ થયું છે તેથી તમને તો અનંત સિદ્ધિઓ-લબ્ધિઓ સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત થઈ છે. એ અષ્ટમહાસિદ્ધિરૂપ શક્તિઓ આપની પાસેજ એટલે આપના આત્મામાંજ રહી છે. પણ આપ શરીર રહિત છો અને શક્તિઓ ફેરવવી તે પૌદ્ગલિક ભાવ છે એમ જાણી આપ તે શક્તિઓ ફેરવતા નથી. જેમ ચક્રવર્તીના નવ નિધાનની નવ પેટીઓ કોઈએ ઉઘાડી નથી અને ઉઘાડશે પણ નહિં તોપણ ચક્રવર્તી શક્તિવંત અને નવનિધિનો ધાળી કહેવાય તેમ આપ પણ અષ્ટમહાસિદ્ધિના ધાળી છો અને તે આપની પાસેજ છે. અને શક્તિવાન છો પણ પરભાવમાં વર્તવું નથી તેથી સિદ્ધિઓ ફેરવ્યા વિના સદા-કાળ નિઃસ્વભાવમાં રહ્યા છો એજ આપના આત્માનો સ્વભાવ પ્રગટ થયો છે. ૧

અષ્ટાંગ યોગ ઉપદેશતા, અષ્ટદ્રષ્ટિનો સાર;

આઠબુદ્ધિ પ્રભુ આપતા, અષ્ટમગતિ દાતાર. ૨

અર્થ:—અષ્ટાંગ યોગ એટલે યોગનાં આઠ અંગ તે ચમ-નિચમ-પ્રા-જ્ઞાયામ-આસન-પ્રત્યાહાર-ધારણા-દયાન અને સમાધિ એ યોગનાં આઠ અંગ છે તે મોક્ષમાર્ગનાં સાધન છે. એ આઠ અંગનું સ્વરૂપ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે ‘યોગદ્રષ્ટિસમુચ્ચય’ નામના ગ્રંથમાં કહ્યું છે. તેનું કંઈક સ્વરૂપ લખું.

૧ ચમ—પ્રાણાતિપાતની વિરતિ-મૃધાવાદની વિરતિ-અદ્વત્તાદાનની વિરતિ પ્રજ્ઞાઅર્થ અને પરિગ્રહથી વિરતિ એ પાંચ મહાવ્રતોનું સમ્યક્ પ્રકારે પરિપાલન કરવું. એ મહાવ્રતોમાં રહી વિશેષ વર્તના (યોગની વિશેષ પ્રવૃત્તિ) કરવી.

૨ (નિયમ:—આ યોગના પાંચ પ્રકાર છે. ૧ શૌચ એટલે અતિચાર રહિત વ્રત પાળવાં, ૨ સંતોષ એટલે જડ પદાર્થોની તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરવો. ૩ તપ એટલે ૬ અભ્યન્તરતપ અને ૬ બાહ્યતપ મળી ૧૨ પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરવી તે પણ કર્મ બપાવવાને અર્થે કરવી પરન્તુ પૌદ્ગલિક સુખને અર્થે ન કરવી. ૪ સ્વાધ્યાય તે પાંચ પ્રકારનો છે. ૧ વાચના એટલે ગુરૂપાસે ભણવું અથવા શિષ્યાદિકને ભણાવવું. ૨ પૃચ્છના એટલે સંશય પડે તો ગુરૂ આદિકને પ્રશ્ન પૂછવો અથવા વિશેષ સમજવાને માટે પ્રશ્ન કરવા પણ કુતર્ક કરવા નહિ. ૩ પરાવર્તના એટલે પ્રથમ જે ભણેલું હોય તેને સંભારી રાખવા માટે ફરીથી ગણી જવું. ૪ અનુપ્રેક્ષા એટલે જે ભણ્યા હોય તેનું તત્ત્વ વિચારવું, અને ભાવના કરવી કે અહો આવું સ્વરૂપ શ્રી ભગવતે પ્રદેશ્યું છે. ૫ ધર્મકથા જે ભણ્યા હોય તે સંબંધિ ધર્મનો ઉપદેશ દેવો, ચર્ચા કરવી એ પોતાના અને પરના હિતને અર્થે કરવી, પણ જેમાં પોતાના આત્માને અને પરને કલેશ ઉપજે એવો વિતાંડાવાદ કંકશોષસરખો ન કરવો તે ધર્મકથા કહેવાય. શ્રી અષ્ટકલ્પમાં હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે કહ્યું છે કે “ધર્મવાદ કરવો કંકશોષ થાય તેમ ન કરવું” એ પ્રમાણે સ્વાધ્યાયના પાંચ ભેદ કહ્યા. તથા ૫ ઇશ્વરધ્યાન એટલે શ્રી પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું. શ્રી પરમાત્માના ગુણમાં મનવચન અને કાયાની એકાગ્રતા કરવી. બીજામાં યોગ ન વર્તે તે ધ્યાન કહેવાય. એ રીતે પાંચ પ્રકારનો નિયમ નામે યોગ જાણવો.

૩ આસન—એટલે ધ્યાન કરતી વખતે બેસવા તથા ઉભા રહેવાની વિધિ—આકારને આસન કહે છે તે આસનનો જય કરવો. આસનનો અભ્યાસ કરી જય કર્યો હોય તો સ્થિર આસનથી ધર્મસાધન થઈ શકે, કાયયોગની અપલતા મટે, અને તેથી નિર્વિકલ્પપણે નિર્વિક્લપણે ધર્મસાધન કરી શકે.

૪ પ્રાણાયામ—એટલે વ્યવહારથી શ્વાસોશ્વાસનું રોકવું તેના ૩ પ્રકાર છે. ૧ રેચક તે શ્વાસને બહાર કાઢવો, ૨ પૂરક તે શ્વાસને પૂરવો અને ૩ કુંભક તે શ્વાસને સ્થિર રાખવો એ ૩ પ્રકારનો પ્રાણાયામ અભ્યાસ કરવાથી બની શકે છે એનું સવિસ્તર સ્વરૂપ યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, એનું ફળ કાયાનિરોગી થાય છે અને કાળનું જ્ઞાન થાય છે એમ કહ્યું છે, પણ એ પ્રાણાયામથી આત્મગુણનો લાભ કહ્યો નથી. એ અભ્યાસને હઠ સમાધિ કહી છે. પાતાંજલ યોગશાસ્ત્રમાં પણ એમજ કહ્યું છે.

નિશ્ચય પ્રાણાયામ તો યોગદ્રષ્ટિની સગ્રામમાં બાહ્યભાવને એટલે અનાદિના જડપદાર્થને રહારા માની સુખ માન્યું છે, સદાકાળ જડવૃત્તિની ઇચ્છા બની રહી છે, વિચારો પણ જડસુખના બની રહ્યા છે, ધન સ્ત્રી પુત્રની કામના થઈ રહી છે, અહંકારમાં ગરકાવ થઈ રહ્યો છે, તેના મહે કરી આત્માનો શું ધર્મ

તે જાણતો નથી. આત્માનો ધર્મ પ્રગટ કરવાના કારણે રૂપ વ્યવહાર ધર્મ તે પણ વિપરીતપણે વર્તે રહ્યો છે. એવા અનેક પ્રકારના બાહ્યભાવ જીવ અનાદિ કાળથી કરતો આવ્યો છે તે બાહ્યભાવનો રેચક કરવો એટલે જડભાવનો ત્યાગ કરવો તે ભાવરેચક કહેવાય. અને ફરીથી એવા બાહ્યભાવ આવે નહિ એવી દશા કરવી તથા પૂરક એટલે પૂરવું તે અંતરંગભાવ જે આત્માનાં લક્ષણ, આત્માનો સ્વભાવ તથા આત્માના ગુણ પર્યાય, આત્માનું અવિનાશીપણું, આત્માનું અનાહારીપણું, અક્ષયપણું, નિર્વિષયપણું, નિષ્કામીપણું, નિર્વિકલ્પપણું, સહજપણું, સમાધિપણું, નિર્મોહીપણું, નિર્મદપણું આદિ જે અનેક આત્માના સ્વાભાવિક ગુણ તેને આત્મામાં પૂરવા તે ભાવપૂરક નિશ્ચયથી કહેલ છે. તથા એ રીતે ભાવપૂરક કરવાથી આત્માની સ્વગુણમાં સ્થિરતા થાય, પરભાવની ચલાચલતા મટે, નિજસ્વભાવમાં આનંદીપણું રહે, જગતના સુખમાં ચિત્ત ન જાય, સહજનંદમાંજ મગ્ન રહે તે નિશ્ચયકુલક અથવા ભાવકુલક કહ્યો છે. એ રીતે ૩ પ્રકારનો નિશ્ચયપ્રાણાયામ કહ્યો.

૫ પ્રત્યાહાર—એ યોગનું પાંચમું અંગ છે. ઇન્દ્રિયો વિષયમાં જોડે નહિ, વિષયો ઉપશાન્ત થાય, વિષયની ઇચ્છા થાય નહિ, વિષયથી ઉદાસીનવૃત્તિ બની જાય, એવી દશા વર્તે ત્યારે પ્રત્યાહાર યોગ કહેવાય.

૬ ધારણા યોગ—શ્રી વીતરાગ ભગવાનના આગમનો ગુરૂ પાસે જે બોધ કર્યો છે તે બોધની ધારણાથી (સ્મૃતિથી) આત્મસ્વરૂપનું તથા શાસ્ત્રસ્વરૂપનું ચિંતન કરવામાં સદા તત્પર રહેવું, એજ વર્તનાનું (આત્મપ્રવૃત્તિનું) ચિંતન કરવું. તે ધારણા યોગ છે.

૭ ધ્યાન—ધ્યાન ચાર પ્રકારનાં છે. ૧ આર્તધ્યાન એટલે આ સાડું છે તે મને પ્રાપ્ત થાય તો હીક, આ નરનું છે તે ન મલે તો હીક, રૂદન કરવું, ચિંતા કરવી, શોક કરવો ઇત્યાદિ આર્તધ્યાનનો ત્યાગ કરવો, તથા ૨ શૈદ્રધ્યાન તે અમુકને મારી નાખું, અમુકનું બગાડી નાખું ઇત્યાદિ ક્રૂર પરિણામવાળા વિચારો કરવા તે શૈદ્રધ્યાન તેનો પણ ત્યાગ કરી ત્રીજું ધર્મધ્યાન ધ્યાવવું એટલે મનવચન કાયાની એકાગ્રતા કરીને પરમાત્માદિક ધ્યેયને વિષે લીનતા કરવી તેમના ગુણમાં લીન થવું. એથી આત્મા સ્થિર થાય એ ત્રીજું ધર્મધ્યાન કરવું. પછી આત્માની વિશેષ વિશુદ્ધિ થયે શુક્લધ્યાન ચોથું ધ્યાવવું. શુક્લધ્યાનનું સ્વરૂપ અન્યથાથી જાણવું. એ ધ્યાન નામનો સાતમો યોગ કહ્યો. ધ્યાન એટલે આત્માની નિશ્ચલ અવસ્થા, અર્થાત્ એકજ ધ્યેયમાં મનાદિ યોગ નિશ્ચલ અન્તર્મુદૂર્ત સુધી થાય તે ધ્યાન કહેવાય.

૮ સમાધિ—પોતાનું જે સ્વરૂપ અનુભવ્યું છે તે સ્વરૂપનો અનુભવ

સદાકાળ પ્રવર્તે, જેમાં પરભાવનાની પ્રવૃત્તિ નથી જે સહજ ગુણ પ્રગટ થયો છે તેમાંજ લીન રહે અને સ્થિર રહે તે સમાધિયોગ છે. એનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ ‘શ્રીયોગદ્રષ્ટિસમુચ્ચ’માં કહ્યું છે. તેથી પણ વધારે વિસ્તારથી હે પ્રભુ ! તમેએ યોગનો ઉપદેશ કર્યો છે. જો એ ઉપદેશ ગ્રહણ કરી તે પ્રમાણે વર્તે તો તે જીવ અવશ્ય અનંતસુખનું સ્થાન પામે.

એ અષ્ટાંગ યોગની સાથે સંજઘવાળી આઠ દ્રષ્ટિ તે પણ સારરૂપ હોવાથી અને મોક્ષપ્રાપ્તિમાં સાધનરૂપ હોવાથી હે પ્રભુ ! તે આઠ દ્રષ્ટિનો સાર પણ આપે દર્શાવ્યો છે, માટે આપ આઠ દ્રષ્ટિનો સાર પ્રરૂપનારા છો. તે આઠ દ્રષ્ટિનાં નામ ૧ મિત્રા-૨ તારા-૩ બલા-૪ દીપ્રા-૫ સ્થિરા-૬ કાન્તા-૭ પ્રભા-૮ પરા એ આઠ દ્રષ્ટિઓનું કિંચિત્ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે—

૧ મિત્રાદ્રષ્ટિ—જે દ્રષ્ટિમાં યોધ એટલે આત્મજ્ઞાન ઘાસના અગ્નિના કણ સરખું અરૂપ હોય, મિથ્યાત્વ સહિત હોય, વ્રતાદિ કરવાની રૂચિ હોય, ઇત્યાદિ સર્વ મિથ્યાત્વયુક્ત હોય તે મિત્રા દ્રષ્ટિ. આ પ્રથમ દ્રષ્ટિ યોગના બીજજૂત છે. આગળ આગળ ગુણપ્રાપ્તિનો માર્ગ આ દ્રષ્ટિવાળાએ અંગીકાર કરેલો હોય છે. જૈનવ્રત-ક્રિયા-વિધિ કરવાનું પણ આ દ્રષ્ટિવાળાને આત્મજ્ઞાન અતિ અરૂપ પ્રમાણમાં પ્રગટ થયું છે, માટે એ વ્રતાદિ દેશવિરતિ અથવા સર્વ વિરતિરૂપ ન ગણાય. વળી આ દ્રષ્ટિવાળાને ધર્મનો સ્નેહ હોય છે. ગુણસ્થાન મિથ્યાત્વ છે પરંતુ અંધીલોહની નજીક પ્રવર્તતો હોય છે માટે દ્રવ્યથી શ્રાવક અને સાધુ બન્નેને શ્રી જિનેશ્વરના ધર્મ ઉપર સ્નેહપૂર્વક આ પહેલી દ્રષ્ટિ હોય છે.

૨ તારાદ્રષ્ટિ—આ દ્રષ્ટિમાં યોધ છાણના અગ્નિ સરખો એટલે પહેલી દ્રષ્ટિ કરતાં વધારે હોય છે. અહિં શૈય વિગેરે પાંચ પ્રકારના નિયમનો આદર હોય છે. ક્રિયામાં ઉદ્વેગ ન હોય, જિજ્ઞાસુવૃત્તિ હોય, કદાચહ ન હોય, યોગની કથા ઉપર ઘણો પ્રેમ હોય, અનુચિત આચારમાં વર્તે નહિ, ભવભયથી ડરતો રહે, પોતાના ગુણને અરૂપ માની ગર્વ ન કરે, ઇત્યાદિ અનેક ગુણયુક્ત હોય પણ હજી મિથ્યાદ્રષ્ટિપણું રહેલું હોય છે.

૩ બલાદ્રષ્ટિ—આ દ્રષ્ટિમાં આત્મજ્ઞાન કાષ્ટના અગ્નિ સરખો એટલે બીજી દ્રષ્ટિથી વધારે હોય છે. તત્ત્વશ્રવણની અભિલાષા અતિ તીવ્ર હોય, ઇત્યાદિ પૂર્વે કહેલા ગુણો અહિં અધિક પ્રમાણમાં હોય પરંતુ ગુણસ્થાન મિથ્યાત્વજ હોય.

૪ દીપ્રાદ્રષ્ટિ—આ દ્રષ્ટિમાં જ્ઞાન દીપકની પ્રભા સરખું હોય છે. જેમ દીપકની પ્રભા-જ્યોતિથી સ્થૂલ પદાર્થો દેખાય એમ અહિં પણ સ્પૃગ જ્ઞાન છે. કારણકે સમ્યક્ત્વ વિના સૂક્ષ્મ જ્ઞાન ન કહેવાય આ દ્રષ્ટિવાળો જીવ ધર્મને અર્થે માણ આપવા તૈયાર હોય, પ્રથમના બધા ગુણો અધિક તીવ્રતાવાળા હોય,

તોપણ ગુણસ્થાન પહેલુંજ હોય છે, પરંતુ અહિં અંથીભેદ કરેલો હોય છે એ કારણથી વિશિષ્ટ ગુણવાળો છે.

૫ સ્થિરા દ્રષ્ટિ—આ દ્રષ્ટિમાં રત્નકાન્તિ સરખો સ્પષ્ટ બોધ હોય છે. કારણકે અહિં સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ છે. સંસારના વિષયો તાત્ત્વિક રીતે અનીષ્ટ લાગે, ભવની ચેષ્ટાઓ બાળકના ધુલીગૃહ સરખી ભાસે, ઇત્યાદિ અનેક વિશિષ્ટ ગુણો ઉત્પન્ન થાય. અહિં આઠ યોગાંગમાંનો ભાવપ્રત્યાહાર હોય છે.

૬ કાન્તા દ્રષ્ટિ—અહિં જ્ઞાન તારાની પ્રભા સરખી હોય છે. આ દ્રષ્ટિમાં રહેલો જીવ ગૃહસ્થાવાસમાં હોય તો પણ ગૃહવાસથી વિરક્ત હોય, વિષયાદિ ભોગોપભોગ છતાં તથા પ્રકારનો કર્મબંધ દ્રઢ ન હોય. અહિં પ્રાયઃ દરેક પ્રવૃત્તિઓ નિર્જરા અર્થે હોય.

૭ પ્રભાદ્રષ્ટિ—અહિં સૂર્યની પ્રભા સરખો બોધ હોય, અહિં ધર્મધ્યાનાદિ શુભ ધ્યાન હોય.

૮ પરાદ્રષ્ટિ—અહિં ચંદ્રના પ્રકાશ સરખો તીવ્ર બોધ હોય, અહિંથી શુકલ ધ્યાનની શરૂઆત હોય, અને ગુણસ્થાન ૮ મું પ્રારંભમાં હોય. શ્રેણિગત જીવને આ દ્રષ્ટિ હોય. અર્થાત્ આઠમાંથી ૧૪ માં સુધી બધાં ગુણસ્થાનો આ દ્રષ્ટિમાં અંતર્ગત થાય. એ આઠ દ્રષ્ટિઓનું યથાર્થ સવિસ્તર સ્વરૂપ શ્રી બહુશ્રુતથી બહુવા યોગ્ય છે. એ પ્રમાણે આઠ દ્રષ્ટિઓનું કિંચિત્ સ્વરૂપ કહ્યું.

તથા આઠ પ્રકારની બુદ્ધિ આપનારા પણ હે પ્રભુ! આપજ છો. તે આઠ પ્રકારની બુદ્ધિનાં નામ તથા સ્વરૂપ શ્રી વિશેષાવશ્યકમાં શ્રુતજ્ઞાનના અધિકારમાં આ પ્રમાણે છે.

૧ શુશ્રુષા—શાસ્ત્ર સાંભળવાની ઉત્કટ ઇચ્છા થવી.

૨ શ્રવણ—વિનય અને બહુમાન પૂર્વક ગુરૂ પાસેથી શાસ્ત્ર સાંભળવાં.

૩ ગ્રહણ—શાસ્ત્ર સાંભળીને અવગ્રહવડે ગ્રહણ કરવું.

૪ ઇહા—સાંભળેલા સૂત્રને ચિત્તમાં વિચારવું.

૫ ઉહ—શાસ્ત્રમાં વસ્તુનો વિશેષ નિર્ણય કરવા તર્ક કરવો.

૬ અપોહ—થયેલા તર્કનું યથાર્થ રીતે સમાધાન મેળવી નિર્ણય કરવો.

૭ ધારણ—સૂત્રાદિકના અર્થનું ઘણાકાળ સુધી યાદ રાખવા.

૮ અર્થગ્રહણ—સૂત્રના અર્થને ધારણ કરી તે પ્રમાણે સમ્યક્ અનુષ્ઠાન કરવું.

એ આઠ પ્રકારે બુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય છે માટે એ આઠ બુદ્ધિના ગુણ કહ્યા છે તેને આપનારા હે પ્રભુ! આપજ છો, બીજા કોઈથી એ આઠ ગુણ યથાર્થ રીતે મને પ્રાપ્ત થાય નહિં માટે મને એ આઠ ગુણ આપો એવી મારી ચાલના છે.

તથા હે પ્રભુ ! તમે અષ્ટમી ગતિના આપનારા છો તે આઠ ગતિનાં નામ-૧ મનુષ્ય પુરુષ ગતિ-૨ મનુષ્ય સ્ત્રી ગતિ-૩ તિર્થંચ પુરુષ ગતિ-૪ તિર્થંચ સ્ત્રી ગતિ ૫ દેવ પુરુષ ગતિ-૬ દેવ સ્ત્રી ગતિ-૭ નરકનપુંસક ગતિ-અને ૮ મી મોક્ષગતિ. (અહિં મનુષ્ય અને તિર્થંચોમાં નપુંસક જાતિ છે પરન્તુ ૮ ની ગણતરી મેળવવા માટે સ્ત્રી નપુંસકનો સ્ત્રીમાં અને પુરુષ નપુંસકનો પુરુષમાં અંતર્ભાવ કરવાથી બે બે ગતિજ કહી છે. એ આઠ ગતિમાંથી આઠમી મોક્ષગતિ તમે આપનારા છો તો મને પણ હે પ્રભુ ! મોક્ષગતિ આપો. સર્વ જીવો મોક્ષ પામે એવી ઉત્તમ ભાવના મુક્તિ પામવાના ભવથી ત્રીજે ભવેજ થઈ હતી જે હું તીર્થંકર થાઉં તો સર્વ જીવને સંસાર સસુદ્રથી તારું એવી ભાવનાથીજ તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જી તીર્થંકર પદ પામી જગતના જીવોને સંસાર સસુદ્રથી તારવા માટે આપ પૃથ્વીતળમાં વિચર્યા અને ઉપદેશ દઈ અનેક જીવોને તાર્યા, આગમ પ્રરૂપણા કરી તે આગમને માર્ગે જે વિચરે તે પણ મોક્ષ પામે છે અને પામશે, એ આપના ઉપગારના ગુણ ગાવાથી પણ આત્માઓ કર્મ મુક્ત થાય છે માટે આઠમી મોક્ષગતિ આપનારા આપ છો. ૨

અષ્ટ આત્મા ભાખીયા, ભગવતીજ મોઝાર

અષ્ટ પક્ષ પણ ભાખીયા, સ્યાદ્વાદનો સાર ॥ ૩ ॥

અર્થ:—આત્મા આઠ પ્રકારના તમોએ ભાખ્યા એટલે કહ્યા છે, તે કયાં છે, કયાં કહ્યા છે ? શ્રી ભગવતિ સૂત્ર જે પાંચમું અંગ તેના ૧૨ મા શતકના ૧૦ મા ઉદ્દેશમાં કહ્યા છે, તે આઠ પ્રકારના આત્માનું સ્વરૂપ હે ભગવન્ ! તમોએ જાતાવું છે, તેનું કિંચિત્ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે:—

૧ દ્રવ્ય આત્મા—ગુણ પયોચના ભાજનરૂપ જેનો ત્રણ કાળમાં વિનાશ નહિ એવો સ્થિર (ધ્રુવ) તે દ્રવ્ય આત્મા. અર્થાત્ આત્મદ્રવ્ય તે દ્રવ્યઆત્મા. સર્વ^૧ જીવોને હોય.

૨ કષાય આત્મા—આત્માને અનાદિ કાળથી કષાય મોહનીય કર્મ લાગેલું છે તે કર્મના ઉદયથી જીવ દશમા ગુણસ્થાન સુધી, કોષાદિ કષાયવાળો થઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેથી દશમા ગુણસ્થાન સુધી જીવ કષાય આત્મા કહેવાય. (કષાયની સત્તા એ કે ૧૧ મા ગુણસ્થાનક સુધી છે પરન્તુ અહિં ઉદયની અપેક્ષાએ કષાય આત્મા કહેવાય માટે ૧૦ મા ગુણસ્થાનક સુધી કહ્યો છે.)

૩ યોગ આત્મા—મન વચન અને કાયાના યોગ જ્યાં સુધી વર્તે ત્યાં સુધી યોગાત્મા કહેવાય. ૧૩ મા ગુણસ્થાન સુધી યોગાત્મા કહેવાય. ૧૩ મા

^૧ કયો આત્મા કયા જીવોને હોય તે શ્રી ભગવતી સૂત્રને અનુસારે લખ્યું છે,

ગુણસ્થાન સુધી ત્રણે યોગ વર્તે છે, ને ત્યારબાદ ૧૪ મે ગુણસ્થાને જીવ અયોગી અવસ્થા પામે છે માટે ૧૩ મા ગુણસ્થાન સુધીના સર્વ જીવો યોગાત્મા ગણાય.

૪ જ્ઞાન આત્મા—જીવને મિથ્યાત્વ મોહનીયના ઉદયે અજ્ઞાન હોયછે અને સમ્યક્ત્વ થયા બાદ જીવનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન તરીકે ગણાય છે, માટે સમ્યગ્દર્શની થયા બાદ ચતુર્થાદિ ગુણસ્થાનવાળા અને સિદ્ધ પરમાત્મા પણ જ્ઞાન આત્મા ગણાય. (અહિં જ્ઞાનાવરણીના ક્ષયોપશમ કે ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનની અપેક્ષા ન ગણવી.)

૫ દર્શન આત્મા—સામાન્ય ઉપયોગ રૂપ દર્શન ગુણ સર્વ જીવને હોય છે. માટે સર્વ જીવો દર્શનાત્મા ગણાય. સિદ્ધ પણ દર્શનાત્મા છે.

૬ ઉપયોગ આત્મા—જ્ઞાનરૂપ સાકાર ઉપયોગ અને દર્શનરૂપ નિરાકાર ઉપયોગ સર્વ જીવને હોય છે માટે સર્વ જીવો ઉપયોગ આત્મા કહેવાય.

૭ ચારિત્ર આત્મા—ચારિત્રમોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અને ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલા ચારિત્રવાળા જીવો ચારિત્રાત્મા કહેવાય. તે દેશવિરતિ ગુણસ્થાનથી આગળના સર્વ સંસારી ચારિત્ર આત્મા ગણાય. સિદ્ધ ચારિત્રાત્મા નહિ.

૮ વીર્ય આત્મા—આત્માનો વીર્ય ગુણ છે તે સર્વ જીવોમાં ક્ષયોપશમ ભાવે અથવા ક્ષાયિકભાવે ઓછો અધિક કે સંપૂર્ણ રહેલો હોય છે તે અપેક્ષાએ સર્વ સંસારી જીવો વીર્યાત્મા કહેવાય. સિદ્ધ પરમાત્મા વીર્યાત્મા નહિ.

આત્માના ઉપર કહેલા આઠ ભેદ તે અપેક્ષારૂપે અથવા અવસ્થારૂપે જૂઠા જૂઠા કહેવાય, અન્યથા એકજ આત્મા દ્રવ્યાત્માદિ અનેક ભેદવાળો હોઈ શકે છે જેથી સર્વ જીવો એ આઠ વિભાગમાં વહેંચાયલા છે એમ ન સમજવું. એ આઠ આત્મામાંથી કષાય આત્મા-યોગ આત્મા, વીર્યાત્મા અને ચારિત્રાત્મા સિદ્ધ પરમાત્માને નહોય.

એ આઠ આત્માના સંબંધમાં શ્રી ભગવતી સૂત્રના ૧૨ મા શતકના ૧૦ મા ઉદ્દેશમાં આઠ આત્માના સ્વરૂપવર્ણનની ટીકામાં સંગૃહિત શ્લોકો આ પ્રમાણે છે:-

જીવાનાં દ્રવ્યાત્મા, જ્ઞેયઃ સકષાયિણાં કષાયાત્મા;

યોગઃ સયોગિનાં પુનઃ-યોગઃ સર્વજીવાનામ્. ॥ ૧ ॥

જ્ઞાનં સમ્યગ્દ્રષ્ટે-દર્શનમય ભવતિ સર્વજીવાનામ્;

ચારિત્રં વિરતાનાં તુ, સર્વસંસારીણાં વીર્યમ્. ॥ ૨ ॥

અર્થ:-દ્રવ્યાત્મા સર્વ જીવોને હોય, કષાયાત્મા સકષાયી (કષાયોદયી) જીવોને હોય, યોગાત્મા સયોગી જીવોને, ઉપયોગાત્મા સર્વ જીવોને, જ્ઞાનાત્મા સમ્યગ્દ્રષ્ટિને, દર્શનાત્મા સર્વ જીવોને, ચારિત્રાત્મા વિરતિવંત જીવોને અને

વીર્યાત્મા સર્વ સંસારી જીવોને હોય.

તથા સ્વાદ્વાદમાર્ગના અહં પક્ષ પશુ હે પ્રભુ! તમેએ કહ્યા છે તે આ પ્રમાણે:—

૧ નિત્ય પક્ષ—આત્મા વિગેરે ૬ દ્રવ્યો સદાકાળ નિત્ય છે, કોઈ કાળે આત્માનો વિનાશ નથી એમ જે નિત્યત્વ કહ્યું તે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જાણવું, દ્રવ્યનો વિનાશ નથી પર્યાયનો વિનાશ છે.

૨ અનિત્ય પક્ષ—દ્રવ્યમાં પર્યાયોનું પરિવર્તન સમયે સમયે વર્તી રહ્યું છે. દરેક સમયે નવો પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે, અને પૂર્વ પર્યાય વિનાશ પામે છે. માટે પર્યાયની અપેક્ષાએ વસ્તુમાં અનિત્યપણું છે.

૩ એક પક્ષ—દ્રવ્યની અપેક્ષાએ અથવા સજાતીય સમુદાયની અપેક્ષાએ વસ્તુ એક છે જેમ કે આત્મા અનંત છે પણ આત્મત્વ સર્વમાં સરખું હોવાના કારણથી આત્મા એક છે, અથવા વિવક્ષિત આત્મા દ્રવ્યથી એક છે (પર્યાયથી અથવા પ્રદેશસંખ્યાએ અનેક છે.

૪ અનેક પક્ષ—પર્યાયની અપેક્ષાએ અથવા વ્યક્તિની અપેક્ષાએ વસ્તુ અનેક છે. જેમકે આત્મા અનંત છે તે વ્યાકૃત પરત્વે જૂદા જૂદા હોવાથી અનેક છે, અને ધર્માસ્તિકાયાદિ સર્વે દ્રવ્ય પ્રદેશાપેક્ષાએ અથવા પર્યાયની અપેક્ષાએ અનેક છે. કારણ કે ધર્માસ્તિકાય એક છે પણ તેના પ્રદેશ અસંખ્ય છે, અથવા પર્યાય અનંત છે માટે ધર્માસ્તિકાયાદિ વસ્તુમાં અનેકપણું પણ છે.

૫ સત્ પક્ષ—દરેક સ્વદ્રવ્ય-સ્વક્ષેત્ર-સ્વકાળ-અને સ્વભાવમાં પ્રવર્તે છે, માટે સ્વદ્રવ્યાદિકની અપેક્ષાએ સત્-વિદ્યમાન છે. પરવસ્તુના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ તે વસ્તુમાં નથી પણ પોતાના છે તે અપેક્ષાએ સત્ છે.

૬ અસત્ પક્ષ—દરેક વસ્તુ સ્વદ્રવ્ય-કાળ-ક્ષેત્ર-ભાવવાળી છે પણ પરવસ્તુના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ નથી માટે વિવક્ષિત વસ્તુ પર દ્રવ્યાદિ ચતુષ્કની અપેક્ષાએ અસત્ છે.

૭ વક્ત્રવ્ય પક્ષ—દરેક વસ્તુમાં અનંતા ધર્મ રહ્યા છે તેમાંના કેટલા-એક ધર્મ વચનમાર્ગમાં અવતારી શકાય છે એટલે કેટલાક ધર્મ સ્વર બ્યંજનોના સંયોગ જોાલતાં સમજી શકાય તેવા છે, અને કેટલાએક ધર્મ વચન માર્ગમાં આવી શકતા નથી તેથી જેટલા ધર્મ વચનમાર્ગમાં આવી શકે છે તેટલા ધર્મોની અપેક્ષાએ વસ્તુ વક્ત્રવ્ય (વચનગોચર) છે.

૮ અવ્યક્તવ્ય પક્ષ—વસ્તુમાં કેટલાએક ધર્મ વચનને અગોચર છે તેથી ખીજી રીતે વિચારતાં વિવક્ષિત વસ્તુ વર્તમાન સમયે જે સ્વરૂપે છે તે સ્વરૂપે તે સમયે કહી શકાતી નથી, કારણકે તે પર્યાય સ્વરૂપ ૧ સમયવર્તી છે, અને

વસ્તુ સ્વરૂપનો કથનકાળ અસંખ્ય સમયનો છે, એક પર્યાય કહેતાં અસંખ્ય સમય આજ્યા બધે તેટલામાં તો તે વસ્તુના અસંખ્ય પર્યાય નવા નવા બદલાતાં કથન સમાપ્તિને સમયે તે વસ્તુ કોઈ જૂઠાજૂઠા પર્યાય સ્વરૂપ વાળી થઈ છે, એ અપેક્ષાએ વિચારતાં વસ્તુ અવકતવ્ય છે. અહિં બતાવ્યા વકતવ્ય પક્ષમાં કેટલાકએક ભાવ (અનંતભાવ) જે વચનગોચર છે તેના કરતાં અવકતવ્ય ભાવ અનંતગુણ છે. અર્થાત અવકતવ્યથી વકતવ્ય અનંતમે ભાગે છે તેમાં પણ જેટલા વકતવ્ય ભાવ છે તેટલા બધા કોઈ એક દીર્ઘ આયુષ્યવાળાથી પણ કહી શકાય નહિ, કારણ પ્રજાપકનું આયુષ્ય સંખ્યાત વર્ષનું છે અને ભાવ અનંત છે.

એ આઠ પક્ષ તે સ્યાદાદ માર્ગનો સાર એટલે સ્યાદાદ ધર્મનું તત્ત્વ છે, તે હે પ્રભુ ! આપે દર્શાવ્યું છે. એ સ્વરૂપ જાણવાથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ વિગેરે યથાર્થ આત્મગુણો પ્રગટ થાય છે, માટે એ સ્યાદાદનો માર્ગ બતાવવાથી આપ પરમ ઉપકારી છો. ॥ ૩ ॥

સિદ્ધ આઠગુણ પામીયા, તે આપો મહારાજ ?

તુજ સેવામાં થાપીઆ, તેને દે શિવરાજ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—હે પ્રભુ ! તમે સિદ્ધ પરમાત્મા થયા તેથી સિદ્ધના આઠ ગુણ પામ્યા છો તે સિદ્ધના આઠગુણ આ પ્રમાણે—

- ૧ અનંત જ્ઞાન—જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી એ ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે.
- ૨ અનંત દર્શન—દર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી એ ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે.
- ૩ અનંત અભ્યાખાષ સુખ—વેદનીય કર્મના ક્ષયથી „ „
- ૪ અનંત ચારિત્ર—મોહનીય કર્મના ક્ષયથી „ „
- ૫ અક્ષય સ્થિતિ—આયુષ્ય કર્મના ક્ષયથી „ „
- ૬ અરુપીત્વ—નામકર્મના ક્ષયથી „ „
- ૭ અગુરુલઘુત્વ—ગોત્ર કર્મના ક્ષયથી „ „
- ૮ અનંતવીર્યાદિલબ્ધિ—અંતરાય કર્મના ક્ષયથી „ „

એ આઠગુણ હે પ્રભુ ! તમે પામ્યા તો મને પણ એ આઠગુણ આપો હે પ્રભુ ! તમારી સેવામાં જે જે જીવો સ્થપાયા છે, એટલે જે જે જીવોએ તમારી સેવા ભાવપૂર્વક કરી છે, તે તે જીવોને તમે મોક્ષરાજ્ય આપ્યું છે તેમ મને પણ મોક્ષનું રાજ્ય આપો એવી મારી પ્રાર્થના છે. ॥ ૪ ॥

તુજ ગુણ બાવા આવીયો, શક્તિ વિના મહારાજ !

શક્તિ પ્રભુ તમે આપજો, અનુપમજ્ઞાન મહારાજ ॥ ૫ ॥

હે પ્રભુ ! તમારા જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણની સ્તુતિ કરવાને આબ્યો છું પણ મહારામાં તમારા ગુણ ગાવાની બેઠએ તેવી શક્તિ નથી તોપણ ગુણ ગાવાની ઇચ્છા થઇ છે તેથી હું વિનંતિ કરું છું કે હે પ્રભુ ! તે ગુણ ગાવાની શક્તિ તમે આપો કે જેથી તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે તમારા ગુણ ગાઉં. હે મહારાજ ! તમારું જ્ઞાન એટલે કેવળજ્ઞાન અનુપમ એટલે ઉપમા ન આપી શકાય તેવું છે. કારણકે તમારા ગુણ એટલા બધા છે કે કેવળી ભગવાન જ્ઞાનમાં બાણી શકે છે પણ સુખથી બોલી શકતા નથી કારણકે આયુષ્ય અદ્ય છે, તો હું છદ્મસ્થ અને અદ્ય મતિવાળો તારા ગુણ શી રીતે બોલી શકું ? તેથી હે મહારાજ ! આપનું જે અનુપમ જ્ઞાન છે તેજ મને આપો તો હું આપના ગુણ બાણી શકું તોપણ તમારો ઘણો ઉપકાર છે. ॥ ૫ ॥

૧ શ્રી સુવિધિનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન.

પુષ્પદંત નવમા પ્રભુ, સુવિધિનો આધાર;
 'નવ નિયાણુ વારી પ્રભુ, નવપદ પામ્યા સાર ॥ ૧ ॥
 નવ તત્ત્વ તે ભાખતા, નવ અનુયોગ તે સાર;
 શુદ્ધ નવ વાડ ધરાવતા, બ્રહ્મચર્યની સાર ॥ ૨ ॥
 નવ નિધાનને આપતા, ચક્રવર્તિ પદ બાણુ;
 નોકધાય નવ વારતા, અકધાયી પદ ઠાણુ ॥ ૩ ॥
 જે પદ પ્રભુ તમે પામીયા, તે આપો જગનાથ;
 ભવદુઃખ બહુલાં પામીયો, તુજ આણા વિણ નાથ ॥ ૪ ॥
 હવે તુજ શરણે આવીયો, આત્મગુણ પ્રભુ આપ;
 પરભાવ રમણ વારીને, અનુપમ નિજપદ થાપ ॥ ૫ ॥

સક્ષિમાર્થ:—

પુષ્પદંત એવા બીજા નામવાળા નવમા શ્રી સુવિધિનાથ પ્રભુ સુવિધિનો એટલે ઉત્તમ ધર્મ વિધિનો ઉપદેશ આપવાથી અથવા આદર કરાવવાથી ધર્મવિધિના આધારભૂત છે. પ્રભુએ નવ નિયાણું ત્યાગ કરીને શ્રેષ્ઠ એવાં નવપદને પામ્યા છે. તે નવ નિયાણાનાં નામ-૧ સામાન્યપણે દેવ થવાની

૧ શ્રી સુવિધિનાથ પ્રભુ, નવમા છે માટે નવ નવ પદાર્થોદ્ધારા સ્તુતિ કરી છે.

આકાંક્ષા, ૨ વૈભવયુક્ત મનુષ્ય થવાની આકાંક્ષા, ૩ સ્ત્રીપણીની આકાંક્ષા, ૪ પુરૂષપણીની આકાંક્ષા, ૫ ઉભયભોગી દેવપણીની આકાંક્ષા, ૬ આત્મભોગી દેવપણીની આકાંક્ષા, ૭ અભોગીપણીની આકાંક્ષા, ૮ શ્રાવકપણીની આકાંક્ષા, ૯ દરિદ્રપણીની આકાંક્ષા એ ૯ પાપ નિયાણાં પ્રભુએ દૂર કર્યા છે તથા અરિહંત સિદ્ધ-આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-સાધુ-દર્શન-જ્ઞાન ચારિત્ર-અને તપ એ નવપદ પ્રાપ્ત કર્યા છે. ॥ ૧ ॥

જીવ-અજીવ—પુન્ય-પાપ-આશ્રવ-સંવર-નિર્જરા-બ્રધ-અને મોક્ષ એ ૯ તત્ત્વ તથા શ્રેષ્ઠ એવા ૯ અનુયોગ તે ૧ સત્પદ પ્રરૂપણ, ૨ દ્રવ્યપ્રમાણ, ૩ ક્ષેત્ર, ૪ સ્પર્શના, ૫ કાળ, ૬ અંતર, ૭ ભાગ, ૮ ભાવ, અને ૯ અદ્યપ બહુત્વ એ નવ અનુયોગ દ્વારા હે પ્રભુ ! તમોએ કહ્યાં છે. તથા ૧ સ્ત્રી નપુંસકની વસતિ, ૨ ઓકથા, ૩ સ્ત્રીનું આસન, ૪ ઇન્દ્રિયવિલોકન, ૫ સ્ત્રીભીત્યન્તર, ૬ પૂર્વક્રિકાસ્મરણ, ૭ વિકૃત આહાર, ૮ અતિઆહાર, ૯ શૃંગારકરણ એ ૯ બ્રહ્મચર્યની શ્રેષ્ઠવાડ તેને હે પ્રભુ ! તમોએ ધારણ કરી અને ખીજી જીવોને હિતકારી હોવાથી ધારણ કરાવી. ॥ ૨ ॥

હે પ્રભુ ! આપની ભક્તિવડે ચક્રવર્તિની પદવી અને તે પદવીને યોગ્ય ૧ નૈસર્ગ, ૨ પાંડુક, ૩ પિંગલ ૪ સર્વરત્ન, ૫ મહાપદ્મ, ૬ કાલ, ૭ મહાકાલ, ૮ માણવક, અને ૯ શંખ એ નવ મહાનિધાનને આપનાર તમે છો. તથા હાસ્થ, રતિ, ૩ અરતિ, ૪ શોક, ૫ ભય, ૬ દુઃખ, ૭ સ્ત્રીવેદ, ૮ પુરૂષવેદ, ૯ નપુંસકવેદ એ નવનોકપાય દૂર કરીને હે પ્રભુ ! તમો અકપાયી પદ જે મોક્ષપદ તેને પ્રાપ્ત થયા છો. ॥ ૩ ॥

હે પ્રભુ ! જે મોક્ષપદ તમો પામ્યા છો તે પદ મને સેવકને પણ આપો હે સ્વામિ ! આપની પવિત્ર આજ્ઞા મેં ધારણ ન કરી માટે અનાદિકાળથી આ અનંત ભવોમાં રખડી અનંતાનંત દુઃખો સહન કર્યા છે. માટેહવે તે ભવદુઃખને દૂર કરો. ॥ ૪ ॥

હે પ્રભુ ! હવે હું તમારા શરણે આવ્યો છું, તો આત્માના જે સહજ સ્વભાવી જ્ઞાન દર્શનાદિ શુભ અથવા અરાગીપણું, અદ્વૈતીપણું, ઇત્યાદિ આત્મશુભ મને આપો. અને અનાદિકાળથી જે પરભાવરમણીતા એટલે પુદ્ગલભાવની રમણીતા લાગેલી છે તે દૂર કરીને ઉપમા ન આપી શકાય એવું નિજપદ એટલે મોક્ષપદ હે પ્રભુ ! મને આપો. ॥ ૫ ॥

વિસ્તારાર્થ:—

પુષ્પહંત નવમા પ્રભુ, સુવિધિનો આધાર;
નવ નિયાણુ વારી પ્રભુ, નવ પદ પામ્યા સાર. ॥ ૧ ॥

નવમા ભગવાનનાં બે નામ છે. ૧ સુવિધિનાથ, અને ૨ પુષ્પદંત પ્રભુ. એ નવમા પુષ્પદંત પ્રભુ સુવિધિનો એટલે ઉત્તમ પ્રકારની ધર્મવિધિ તેના આધારભૂત એટલે પ્રરૂપક છે, અથવા પોતે તે વિધિ માર્ગે ચાલી બીજને પણ વિધિમાર્ગમાં ચલાવ્યા છે, જેમ જળ આધેય અને ઘટ તે જળનો આધાર છે તેમ આ નવમા શ્રી પુષ્પદંત (અથવા સુવિધિનાથ) પ્રભુમાં સર્વ ધર્મવિધિઓ રહેલી હોવાથી એ પ્રભુ પણ સુવિધિનો આધાર કહેવાય, તેથી એનું સુવિધિનાથ એ નામ પણ સાર્થક છે. અહિં ધર્મવિધિઓ તે જ્ઞાનવિધિ-દર્શનવિધિ-ચારિત્રવિધિ, તપોવિધિ ઇત્યાદિ ચાર પ્રકારની અથવા અનેક પ્રકારની જાણવી અર્થાત મોક્ષમાર્ગને અનુકૂળ એવી સર્વ કરણીઓ તે સુવિધિ એટલે ધર્મવિધિ કહી શકાય, તે સર્વ ધર્મકરણીઓ શ્રી નવમા પ્રભુમાં વિદ્યમાન હોતી માટે એ પ્રભુ સુવિધિનો આધાર કહેવાય.

નવ નિયાણુ વારી પ્રભુ—શ્રી સુવિધિનાથ ભગવાને નવ નિયાણું દૂર કરીને પૂર્વોક્ત ધર્મવિધિઓદ્વારા મોક્ષપદ પામ્યા છે. જો એ ધર્મવિધિઓ નિયાણુ સહિત હોય તો મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય નહિ. અહિં નિયાણુ એ પ્રાકૃત શબ્દ જૈનદર્શનમાં રૂઢ થયેલો છે, તેનો સંસ્કૃત શબ્દ નિદાન એટલે કારણ અથવા હેતુ એવો થાય છે. અર્થાત જે ધર્મકરણી અમુક પૌદ્ગલિક સુખના કારણથી કરવામાં આવે તે કારણનું નામ નિયાણુ કહેવાય. મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે જો ધર્મ કરણી કરવી હોય તો તેમાં કોઈ પણ જાતના પૌદ્ગલિક સુખની આશા ન હોવી જોઈએ. કેવળ આત્મધર્મ સમજીનેજ ધર્મકરણી કરવી જોઈએ. હું આ કરણી કરું તે મારો આત્માનો ધર્મજ છે એમ સમજ્યા વિના (કોઈપણ જાતની આશા રાખી ધર્મ કરણી કરે તે બધી નિયાણુસહિત કહેવાય. એ નિયાણું નવ પ્રકારનાં કહેલાં છે તેનું ક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે:—

૨ દેવનિદાન—હું આવતા ભવમાં દેવ થાઉં જેથી અનેક ઋદ્ધિ અને વૈક્રિયાદિ લાખિવાળો થાઉં એવી આંતરિક આશાએ ધર્મકરણી કરવી, અથવા મેં જે આ ધર્મકરણી કરી છે તેના ફળથી આવતા ભવમાં મને દેવપણું મળજો એવી માગણી કરવી તે.

૨ મનુષ્યનિદાન—હું આવતા ભવમાં ઋદ્ધિવાળો (ચક્રવર્તિઆદિ) મનુષ્ય થાઉં તો સારું એવી આશાથી ધર્મકરણી કરવી અથવા મેં જે આ ધર્મકરણી કરી છે તેના ફળથી આવતા ભવમાં મને મહર્ષિકે મનુષ્યપણાની પ્રાપ્તિ થજો એવી પ્રતિજ્ઞા કરવી તે. અહિં ચક્રવર્તિ, વિદ્યાધર, વાસુદેવ થાઉં ઇત્યાદિ માગણી પણ અંતર્ગત છે.

૩ સ્ત્રીનિદાન—પુરૂષપણું પ્રાપ્ત થાય તો અનેક પ્રકારના બ્યાપાર, ધંધા અને જોખમ ખેડવાં પડે, માટે મને આવતા ભવમાં સ્ત્રીપણું પ્રાપ્ત થાય એવી

આશાએ ધર્મકરણી કરવી. આ નિદાન કરનાર જીવને પુરૂષત્વ બહાલું નથી હોતું પણ સ્ત્રીપણું બહાલું હોય છે. કારણ કે કમાવાં વિગેરેની અનેક ઉપાધિઓથી સ્ત્રી વિમુક્ત હોય છે તેથી સ્ત્રીપણામાં સુખ માને છે.

પુરુષનિદાન—સ્ત્રીપણું પ્રાપ્ત થાય તો આખો જન્મ પુરુષના તાબામાં રહેવું પડે. છુટથી ફરવું, ખાવું, પીવું, થઈ શકે નહિં ઇત્યાદિ અનેક કારણોથી સ્ત્રીપણું સાડું નથી એમ માની આવતા ભવમાં મને પુરુષપણું પ્રાપ્ત થાય તો સાડું એવી આશાએ ધર્મકરણી કરવી અથવા ધર્મકરણીના કૃણ તરીકે પુરુષપણાની માગણી કરવી તે.

૫ ઉભયલોગી દેવનિદાન—દેવ પોતાની પરિગૃહિતા અથવા અપરિગૃહિતા સાથે વિષયસુખ લોગવે તે પરલોગ કહેવાય, વળી એજ દેવ (અથવા બીજો દેવ) પોતેજ પોતાનું બીજું સ્ત્રીરૂપ વિકૃત્તી તે વિકૃત્ત દેવી સાથે વિષય સુખ લોગવે તે સ્વલોગ અથવા આત્મલોગી કહેવાય. એ બન્ને શક્તિવાળા દેવ ઉભયલોગી કહેવાય. કામ વિકારની લાલસાથી એવા ઉભયલોગી દેવ થવાની આશાએ ધર્મકરણી કરવી અથવા કરેલી ધર્મકરણીનું ઉભયલોગી દેવકૃણ માગવું તે પાંચમું (ઉભયલોગી દેવ) નિદાન કહેવાય.

૬ આત્મલોગી દેવનિદાન—દેવલોકમાં કેટલાક દેવો એવાછે કે જેને પરિગૃહિતા કે અપરિગૃહિતા સાથે વિષયગમન હોતું નથી પણ તે દેવ પોતે પુરૂષ રૂપે રહી બીજું સ્ત્રી રૂપ બનાવી તે બનાવટી રૂપ સાથે વિષયસુખ લોગવે છે. કામ વિકારની લાલસાએ તેવા આત્મલોગી દેવ થવાની આશાએ ધર્મક્રિયા તપશ્ચર્યાદિ કરવાં, અથવા ધર્મક્રિયાના કૃણ તરીકે આત્મલોગી દેવ થવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી તે છઠું નિદાન કહેવાય.

૭ અલોગી દેવનિદાન—વિષય તુષણાથી વિરક્ત થયેલો કોઈ જીવ વિષય-વિરક્ત દેવ થવાની આશાએ એટલે હું ઐવેયકવાસી અથવા અનુત્તરવાસી દેવ થાઉં તો સાડું કે જ્યાં વિષયાદિ ઉપાધિઓ નથી એવી આશાએ ધર્મકરણી અથવા કરેલી ધર્મકરણીના કૃણ તરીકે ઐવેયક અથવા અનુત્તર દેવ થવાની પ્રતિજ્ઞા કરવી તે સાતમું નિદાન છે.

૮ શ્રાવકનિદાન—શ્રાવકપણું પ્રાપ્ત કરવાની આશાએ, ધર્મકરણી કરે અથવા કરેલી ધર્મકરણીના કૃણ તરીકે મને આવતા ભવમાં શ્રાવકપણું મળ્યો એવી પ્રતિજ્ઞા કરે તે આઠમું નિદાન છે. આ જીવના અંતરમાં એમ હોય છે કે હું જે શ્રાવક થાઉં તો અનેક મંદિરો બંધાવું, અનેક સુપાત્ર દાન દઉં, બ્રીહાતાં સાતે ક્ષેત્રનો ઉદ્ધાર કરી શકું, અને સુનિપણામાં એવાં મોટા કામો થઈ શકે નહિં માટે શ્રાવકપણું સાડું.

૯ દરિદ્રત્વનિદાન—ધનવાન થવામાં અનેક ઉપાધિઓ રહેલી હોય છે, માટે દરિદ્રપણું સાંઝે એમ માની દરિદ્રપણાની આશાએ ધર્મ કરણી કરવી તે નવચું નિદાન.

ઉપરના ૧૧વે નિદાનમાં જે ધર્મકરણીથી જે ક્ષણ માગે તેટલુંજ મલે પણ અધિક ન મળે. જેમ કોઈ જીવે મહા તપશ્ચર્યાં એવી કરી હોય કે જેનું ક્ષણ ચક્રવર્તિપદ જેટલું હોય અને નિદાન વાસુદેવપણાનું કરે તો વાસુદેવજ થાય પણ ચક્રવર્તિ ન થાય. શ્રાવકપણાના નિદાનમાં શ્રાવકપણું ઉદય આવે પણ તે શ્રાવકભવમાં ચારિત્રાદિ વિશેષગુણ પ્રાપ્ત ન થાય માટે સમન્ત જીવોએ ધર્મકરણી કરીને નિયાણું કરવું નહિં અથવા નિયાણાપૂર્વક ધર્મકરણી કરવી નહિં. એ નવ નિયાણાનું કિંચિત્ સ્વરૂપ કહ્યું, તે નવે નિયાણાં શ્રી નવમા પ્રભુએ દૂર કર્યાં છે તેથીજ મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે.

હે પ્રભુ ! પૂર્વોક્ત નવ નિયાણાં દૂર કરીને આપ ઉત્તમ એવા અરિહંતાદિ નવપદ પામ્યા છે. એટલે આપ પ્રથમ કેવળજ્ઞાન પામી અરિહંત થયા છે, બાદ નિર્વાણ પામી સિદ્ધ થયા છે, તથા આપ ચતુર્વિધ સંઘરૂપી ગણના નાયક હોવાથી આપનો આત્મા તત્ત્વથી આચાર્ય પદ યુક્ત છે, તથા તત્ત્વથી આપનો આત્મા ઉપાધ્યાય પદયુક્ત છે, કારણ કે મહાન પદવીમાં લઘુ પદવી અંતર્ગત ગણી શકાય છે. જેમ જે મનુષ્ય ૧૦૦ કોશ ચાલ્યો તે ૧-૨-૩ થી ૯૯ કોશ પણ ચાલ્યો એમ અપેક્ષાએ કહી શકાય તેમ અપેક્ષાએ આપ અરિહંત અને સિદ્ધપદ પ્રાપ્ત થતા છતાં અપેક્ષાએ અરિહંત પદ પહેલાં અથવા અરિહંત પદ વર્તતાં અપેક્ષાએ (પદવી પ્રદાનરૂપ વ્યવહારથી નહિં પણ) તત્ત્વથી આપનો આત્મા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ પદ યુક્ત છે, તેમજ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ એ ચાર પદવાળો આપનો આત્મા સર્વોત્કૃષ્ટ છે તે પ્રસિદ્ધ છે, માટે આપ નવપદમાંના સર્વ પદવાળા છો. ॥ ૧ ॥

નવ તત્ત્વ તે ભાખતા, નવ અનુયોગ તે સાર;

શુદ્ધ નવ વાડ ધરાવતા, બ્રહ્મચર્યની સાર. ॥ ૨ ॥

હે પ્રભુ ! આપે બાર પર્વદામાં આ જગતમાં તત્ત્વ નવ છે એમ પ્રરૂપણા કરી છે, અથવા આપ જે જે પ્રરૂપે છો તે બધું નવ તત્ત્વરૂપજ છે, કારણ કે આપની પ્રરૂપણા નવતત્ત્વ બહારની નથી. તે નવતત્ત્વનાં નામ તથા સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આ પ્રમાણે—

૧ નિયાણાં જે કે વ્યક્તિગત ગણીએ તો હજારો પ્રકારનાં છે. પરંતુ દિગ્દર્શન-માત્રથી આ નવ નિયાણાં શાસ્ત્રકારે કહ્યાં છે. જેમાં ઘણાં નિયાણાં અંતર્ગત થઈ શકે. રૂપાન્તરે બીજી રીતે પણ નવ નિયાણાં જણાય છે. પરંતુ પાક્ષિકૃત્યાદિ ત્રિશોમાં ઉપરોક્ત નવ નિયાણાં કહ્યાં છે.

૧ જીવતત્ત્વ—પ ઇન્દ્રિય, મનબળ, વચનબળ, કાયબળ, ઉચ્છવાસ, અને આયુષ્ય એ દશ દ્રવ્યપ્રાણુ તથા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ-વીર્ય-અને ઉપયોગ એ ૬ ભાવપ્રાણુને ધારણ કરે તે જીવતત્ત્વ ૧૪ પ્રકારે છે.

૨ અજીવ તત્ત્વ—ચૈતન્ય રહિત એવો જડ પદાર્થ તે અજીવ તત્ત્વ પાંચ પ્રકારે છે. અથવા ૧૪ પ્રકારે છે.

૩ પુણ્યતત્ત્વ—શુભકર્મ અથવા શુભકર્મનો વિપાક ૪૨ પ્રકારે છે.

૪ પાપતત્ત્વ—અશુભકર્મ અથવા અશુભ કર્મનો વિપાક ૮૨ પ્રકારે છે.

૫ આશ્રવ તત્ત્વ—કર્મ આવવાનો માર્ગ તે ૪૨ પ્રકારે છે.

૬ સંવરતત્ત્વ—આવતાં કર્મ જેનાથી અટકે તેવી કરણી તે ૫૭ પ્રકારે છે.

૭ નિર્જરાતત્ત્વ—કર્મનો થોડે અંશે ક્ષય થાય જેનાથી તે ૧૨ પ્રકારે છે.

૮ બંધતત્ત્વ—કર્મનો આત્મા સાથે સંબંધ થવો તે ૪ પ્રકારે છે.

૯ મોક્ષતત્ત્વ—કર્મનો સર્વથા ક્ષય થવો તે ૯ પ્રકારે છે.

તથા હે પ્રભુ! તમોએ દરેક પદાર્થને સમજવા માટે ઉત્તમ એવા નવ અનુયોગ દર્શાવ્યા છે કે જે નવ અનુયોગને નવતત્ત્વમાં મોક્ષ તત્ત્વને અંગે અવતારેલા છે, તેનું કંઇક સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે:—

સત્પદ પ્રરૂપણા—કોઇ પણ પદાર્થ વિદ્યમાન છે કે અવિદ્યમાન ? જે વિદ્યમાન છે તો કયે સ્થાને વિદ્યમાન છે ? તે દર્શાવવું એ પ્રથમ અનુયોગ છે. જેમ મોક્ષતત્ત્વ વિદ્યમાન છે કે અવિદ્યમાન ? તેના વિચારમાં પ્રથમ એમ જાણવું જોઇએ કે જગતમાં એક પદવાળા પદાર્થ ઘટ-પટ-જીવ-અજીવ-પુષ્પ-આકાશ-વંધ્યા-પુત્ર ઇત્યાદિ વિદ્યમાનજ હોય છે. અને જે પદવાળા પદાર્થ જેમ આકાશપુષ્પ, વંધ્યાપુત્ર. ઇત્યાદિ અવિદ્યમાન હોય છે, અને શુદ્ધાત્મ-પુષ્પ, સિંહ સુત, મેઘ ગર્જના ઇત્યાદિ વિદ્યમાન પણ હોય છે. જેથી અહિં મોક્ષ એ એક પદરૂપ છે, માટે અવશ્ય વિદ્યમાન છે. એ રીતે જો મોક્ષ એ પદાર્થ વિદ્યમાન છે તો ચૈદ માર્ગજ્ઞાના બાસઠ ઉત્તર ભેદમાં કયે કયે ભેદે વિદ્યમાન છે ? તેના વિચારમાં મનુષ્ય ગત્યાદિ માર્ગજ્ઞામાં વિદ્યમાન છે, અને નરકગતિ આદિમાં વિદ્યમાન નથી એ મોક્ષ તત્ત્વ સંબંધિ પ્રથમ અનુયોગનું સ્વરૂપ કહ્યું.

૨ દ્રવ્ય પ્રમાણ—કોઇ પણ પદાર્થ વ્યક્તિગત સંખ્યાએ કેટલા છે એમ વિચારવું તે. મોક્ષના વિચારમાં મોક્ષે ગયેલા સિદ્ધજીવો અનંત છે.

૩ ક્ષેત્ર—કયો પદાર્થ કેટલા ક્ષેત્રમાં રહ્યો છે. જેમ એક સિદ્ધ ૩૩૩ ધનુષ્ય-૩૨ અંશુળ ક્ષેત્રમાં અને સર્વ સિદ્ધ ૪૫ લાખ ચોજન વિષ્કંભવાળા ક્ષેત્રમાં રહ્યા છે.

૪ સ્પર્શના—કોઈ પણ પદાર્થ કેટલું આકાશ (અવગાહીને નહિ) પણ સ્પર્શીને રહ્યો છે ? એમ વિચારવું. જેમ મોક્ષગત સિદ્ધને અવગાહિત ક્ષેત્રથી સ્પર્શના ક્ષેત્ર અધિક હોય છે, કારણકે એક સિદ્ધને સર્વે અવગાહેલા આકાશ પ્રદેશો તો સ્પર્શેલા છેજ પણ તે ઉપરાંત કિનારે કિનારે પર્યન્તને જે આકાશ પ્રદેશો સ્પર્શ્યા છે તેટલા અધિક છે. એ પર્યન્તસ્પર્શી પ્રદેશો અવગાહનામાં ગણાય નહિં.

૫ કાલ—કોઈ પણ પદાર્થ તે સ્વરૂપે કેટલો કાળ રહે એમ વિચારવું. જેમ મોક્ષગત એક સિદ્ધ સાદિ અનંતકાળ સુધી રહે, અને સર્વ સિદ્ધ અનાદિ અનંતકાળ સુધી રહ્યા ગણાય.

૬ અન્તર—કોઈ પણ પદાર્થ તે રૂપે કાયમ રહે કે વચમાં કોઈ બીજા સ્વરૂપને પામી પુનઃ તે રૂપે થાય ? જે વચ્ચે કોઈ બીજું સ્વરૂપ પામે તો પ્રાપ્ત થયેલું બીજું સ્વરૂપ કેટલો કાળ ટકશે એમ વિચારવું. જેમ મોક્ષગત સિદ્ધજીવ સતત સિદ્ધપણે રહે પણ વચ્ચે થોડો કાળ સંસારી થઈ (અન્ય દર્શનીવત્) પુનઃ સિદ્ધ થાય એમ બને નહિં.

૭ ભાગ—કોઈ પણ પદાર્થ સર્વ ક્ષેત્રમાં કેટલામે ભાગે છે એમ વિચારવું. જેમ મોક્ષગત સિદ્ધ જીવો લોકાકાશમાં અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા ક્ષેત્રમાં રહ્યા છે. એક સિદ્ધ અથવા સર્વે સિદ્ધ પણ અસંખ્યમે ભાગે છે.

૮ ભાવ—કોઈ પણ પદાર્થ ઉપશમાદિ પાંચ ભાવમાં કયે ભાવે વર્તે છે એમ વિચારવું. જેમ મોક્ષગત સિદ્ધજીવો પારિણામિક ભાવના ત્રણ ભેદમાંથી જીવત્વ પરિણામે પરિણુમેલ છે, અને તેમનું જ્ઞાનદર્શનાદિ ક્ષાયિક ભાવે પરિણુમેલું છે.

૯ અદ્ય બહુત્વ—કોઈ પણ પદાર્થ પોતાના સ્વભૂતીય પદાર્થોમાં કોણ વધારે છે અને કોણ ઓછો છે એમ વિચારવું જેમ નપુંસક લિંગે મોક્ષ ગયેલા અદ્ય, તેથી સ્ત્રી લિંગે સિદ્ધ થયેલા વધારે તેથી પુરૂષલિંગે સિદ્ધ થયેલા સંખ્યાત ગુણા.

એ નવ અનુયોગ દરેક પદાર્થનું સ્વરૂપ સમજવામાં ઉપયોગી છે તે નવ અનુયોગ હે પ્રભુ ! તમોએ ઉપકાર ભુક્ષિથી દર્શાવ્યા છે.

હે પ્રભુ ! બ્રહ્મચર્યની ઉત્તમ એવી નવવાડ તે આપે ધારણ કરી છે, અને બીજાને ધારણ કરાવે છે, અર્થાત્ તમોએ ઉત્કૃષ્ટ શીયલ ધર્મનું પૂર્ણ પાલન કરાવે છે. બ્રહ્મચર્યનું રક્ષણ કરવાને નવવાડ તે નવ કિલ્લા—કોટ સરખી છે તે નવ વાડ આ પ્રમાણે:—

૧ વસતિ—શ્રી અને નપુંસકોની વસ્તીમાં પ્રભચારી પુરૂષે રહેવું નહિં, કારણકે તેઓની વિકારી ચેષ્ટાઓથી પ્રભચારી પુરૂષનું પ્રભચારી બનવાનું થાય છે.

૨ કથા—શ્રી સંબંધી કથાવાર્તાઓ કરવી નહિં.

૩ આસન—શ્રી જે આસનપર બેઠી હોય ત્યાં પુરૂષે બે ઘડી સુધી અને પુરૂષને આસને શ્રીએ એક પ્રહર સુધી બેસવું નહિં.

૪ ઇન્દ્રિયાવલોકન—શ્રીઓનાં અંગ, ઉપાંગ વિગેરે અવયવો જોવા નહિં.

૫ ભીત્યન્તર—શ્રી તથા શ્રીપુરૂષનું યુગલ એક ભીંતને આંતરે રહેતું હોય તેવા મકાનમાં પણ પ્રભચારી પુરૂષે ન રહેવું, કારણ કે એક ભીંતને આંતરે રહેવાથી શ્રીઓના વિકારી શબ્દો કાને આવે છે ઇત્યાદિ અનેક કારણોથી પ્રભચાર્ય દૂષિત થાય છે.

૬ પૂર્વક્રીડાસ્મૃતિ—પ્રભચાર્ય પહેલાંની ગૃહવાસ અવસ્થામાં શ્રી સાથે જે ક્રીડાઓ કરી હોય તે પ્રભચારી અવસ્થામાં યાદ ન કરવી.

૭ વિકૃતાહાર—પ્રભચારી પુરૂષે કામને ઉદ્દીપન કરે એવા સ્નિગ્ધ આહાર, ઔષધિ વિગેરે ખાવાં નહિં.

૮ અતિમાત્રાહાર—પ્રભચારી પુરૂષે ક્ષુધોપશમન પૂરતો રૂક્ષ આહાર કરવો પણ અતિશય પેટ ભરીને ખાવું નહિં. અધિક આહારથી ઇન્દ્રિયોને અધિક પોષણ મળે છે, અને તેથી પ્રભચાર્ય દૂષિત થાય છે.

૯ વિભૂષા—પ્રભચારી પુરૂષે, ‘દાંતની શોભા માટે દાંતણુ કરવું, કેશ સમારવા, નેત્રાંજન કરવું, શોભાર્થે સ્નાન કરવું,’ ઇત્યાદિ શરીરની વિભૂષા-શોભા ન કરવી, એથી પણ ઇન્દ્રિયો વિકાર પામે છે. હે પ્રભુ! શીયલની એ નવ વાડ આપે સંપૂર્ણપણે અંગીકાર કરી છે. જેથી આપનું પ્રભચાર્ય સર્વોત્કૃષ્ટ છે. દેશના વખતે જો કે સ્વરૂપવાન નારીઓ અને ઈન્દ્રાણીઓ પણ આપની દૃષ્ટિ સમક્ષ હતી તો પણ રાગના સર્વથા ક્ષય થવાથી આપનું ચિત્ત એક અંશ માત્ર પણ વિકારભાવને પામ્યું નથી. ॥ ૨ ॥

નવ નિધાનને આપતા, ચક્રવર્તિ પદ જાણુ;

નોકપાય નવ વારતા, ચક્રપાથી પદ ઠાણુ ॥૩॥

નવ નિધાન તે ચક્રવર્તિની ઋદ્ધિ છે, એ ઋદ્ધિ પણ ૨૦ સ્થાનકના આરાધનથી મળે છે. ૨૦ સ્થાનકના આરાધનથી તો તીર્થંકર પદ પ્રાપ્ત થાય છે, તો આ ચક્રવર્તિની ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કેમ થાય? એવી શંકાને અવકાશ નથી કારણકે ઘઉંના લોટનાં ઘેળર બને અને રોટલી પણ બને એમ અનેક ચીજો બને તેમ ૨૦ સ્થાનકના ઉત્કૃષ્ટ આરાધનથી તીર્થંકરપદ પ્રાપ્ત થાય, અને

તારતમ્યતાએ ગણધરપદ—ચક્રવર્તિ પદ ઇત્યાદિ અનેક પદની પણ પ્રાપ્તિ થાય, એમ 'શ્રી કાળલોક પ્રકાશ'માં કહ્યું છે. ચક્રવર્તિને નવ નિધાનની પ્રાપ્તિ અવશ્ય છે તે નવનિધાનનાં નામ તથા સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે:—

૧ નૈસર્ગ નિધાન—એમાં નગર મકાન વિગેરે સ્થાપન કરવાનો વિધિ હોય છે. અને એથી નગર મકાનાદિક તૈયાર પણ થાય છે.

૨ પાંડુક નિધિ—એમાં ચોવીસ જાતનાં ધાન્ય નિપજાવવાનો વિધિ છે.

૩ પિંગલ—એમાં સર્વ આભરણ તથા હસ્તિ, અશ્વ વિગેરેનો વિધિ છે

૪ સર્વરત્નનિધિ—એમાં સર્વ જાતનાં રત્નનો વિધિ હોય છે.

૫ મહાપદ્મ—એમાં વસ્ત્રો ધોવા રંગવાનો વિધિ હોય છે.

૬ કાલ—ત્રિકાળ જ્ઞાનનો વિધિ તથા શિલ્પવિજ્ઞાન વિગેરે એ નિધિમાં છે.

૭ મહાકાલ—યુદ્ધ તથા યોદ્ધાઓનો વિધિ એ નિધાનમાં છે.

૮ માણુવક—એમાં ગણિત વિગેરેનો વિધિ છે.

૯ શંખ—એમાં નાટ્ય વિધિ છે.

એ રીતે ૯ નિધાન કહ્યાં છે, પણ તે ઉપરથી મોડ ઉતારવો એવી હે પ્રભુ! તમારી આજ્ઞા છે. એ નવ નિધાનો ગંગા નદીને કાંડે દેવાધિક્ષિત હોય છે, બૂમિમાંજ રહે છે માટે નિધાન કહેવાય છે. ત્યાંથી ચક્રવર્તિ જ્યારે દિગ્-વિજય મેળવી રાજધાની તરફ જાય છે, તેની પાછળ પાછળ એ નવ નિધાનો પણ બૂમિમાંને બૂમિમાં રહેલાં ચાલે છે, કેટલાએક વૃદ્ધો કહે છે કે એ નિધાનોમાં તે તે વસ્તુની વિધિવાળા ગ્રંથો છે, અને કેટલાએક કહે છે કે તે તે વસ્તુઓ પણ તૈયાર છે. એકેક નિધાન ૧૨-૧૨ ચોજન લાંબુ હોય છે, તે પેટી સરખાં હોય છે, ચક્રવર્તિ એ નવે નિધાનનો માલિક છે પરંતુ કોઈ વખતે ઉઘાડવાનો અવસર આવ્યો નથી અને આવશે પણ નહિ. કેવળ સ્વામિત્વ છે એટલુંજ. હે પ્રભુ! એવી મહાન ઋદ્ધિ પણ આપના ચરણપસાયથીજ છે, તેમજ એથી પણ મહાન તીર્થંકર ઋદ્ધિ તે પણ તમારી કૃપાથી છે, માટે પ્રભુ! હું આપની સેવા અહર્નિશ માણું છું.

તથા આપે નવ નિધાનનો નાશ કર્યો છે જેથી શ્રેણિમાં ક્ષીણમોડ વિગેરે ગુણસ્થાન પામી, કેવળ જ્ઞાન પામી, નિર્વાણ પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે. નોકપાયમાંના શબ્દ સહચારવાચક અથવા દેશવાચક છે, એટલે કપાયના સહચારી છે, અર્થાત્ જ્યાં સુધી કપાય હોય ત્યાંસુધીમાં એ નવમાંનો એકાદિ નોકપાય હોય, અને કપાયના અભાવે એમાંનો એકપણ ન હોય, કપાય વિના નોકપાયનું અસ્તિત્વ ન સંભવે માટે કપાયના સહચારી કહેવાય. તથા નોકપાય એ કપાયના કારણથી

ઉત્પન્ન થતા હોયથી એમાં દેશથી કષાયપણું કહી શકાય. એ નવે નોકષાયનો નાશ કરીને હે પ્રભુ! તમે નિર્વાણપદ પામ્યા છો. ૩

જે પદ પ્રભુ તમે પામીયા, તે આપો જગનાથ;

ભવ દુઃખ બહુલાં પામીયા, તુજ આણવિણ નાથ ॥૪॥

હે પ્રભુ! તમેએ જે મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે તે મોક્ષપદ આ સેવકને પણ આપો. અહિં શંકા થાય કે મોક્ષપદ પ્રભુ શી રીતે આપો? તે વિષે સમજવું કે પ્રભુના જે ગુણો પ્રગટ થયા છે તે ગુણ આપણા જાણવામાં આવવાથી તે ગુણના રાગી થઈએ, તેને પ્રગટ કરવાના કામી થઈએ ત્યારે તે ગુણો જે માર્ગે પ્રગટ થતા હોય તેવો માર્ગ અંગીકાર કરીએ જેથી પ્રભુના ગુણ આપણામાં પ્રગટ થાય તો મોક્ષપદ આપણને પણ પ્રાપ્ત થાય, એ પ્રમાણે મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરવામાં મૂળ કારણ પ્રભુનું આલંબન હોવાથી પ્રભુએ મોક્ષપદ આપ્યું કહી શકાય છે. જ્યાં સુધી ગુણવંતના ગુણ જાણીએ નહિ. ત્યાં સુધી ગુણ પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા પણ ન થાય. માટે ગુણવંતનું બહુમાન કરી ગુણ પ્રગટાવવાની ઈચ્છા કરી પોતાની વિભાવ પરિણતિની નિંદા કરવી. પરભાવથી રહિત થવા માટે ઉદ્યમ કરી, પરભાવ દૂર કરી, આત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવો. હે પ્રભુ! પરભાવમાં રમણ કરવાથી અમે સંસારમાં ઘણાં દુઃખ પામ્યા, કારણ કે તમારી આજ્ઞા અમે અંગીકાર ન કરી, આપને માર્ગે અમે ન આદ્યા, તો હવે હે પ્રભુ! પરભાવ રમણતા દૂર કરાવી અમને માર્ગે આલવાની સફળુદ્ધિ આપો જેથી અમે પણ મોક્ષપદ પામવાને યોગ્ય થઈએ. ૪

હવે તુજ શરણે આવીયો, આત્મગુણ પ્રભુ આપ;

પરભાવ રમણ વારીને, અનુપમ નિજ પદ થાપ ॥૫॥

હે પ્રભુ! હવે હું તારે શરણે આગ્યો છું, માટે હે પ્રભુ! તારા જે નિર્મલ ગુણ તે મને આપ. અનંત સંસાર જન્મજન્મમાં કેઇ વખત એવો ન આગ્યો કે જેથી ત્હારે શરણ કરવાથી સફળુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હોય. હવે મારી એ જિજ્ઞાસા થઈ છે, તો પ્રભુ! આ સેવક જે અનાદિ કાળથી પર પુણ્યલભાવમાં મોહ પામી રહ્યો છે, રમણતા કરી રહ્યો છે, તે પરભાવ રમણતા દૂર કરીને જેની ઉપમા ન આપી શકાય એવું નિજપદ એટલે આત્માનું આત્મપદ અથવા મોક્ષપદ તે સ્થાપન કરો એટલે મને મોક્ષપદ આપો. (અહિં અનુપમ એ શબ્દથી કર્તાએ સ્વનામ પણ સૂચવ્યું છે). ॥ ૫. ॥

૧૦ શ્રી શીતલનાથ પ્રભુનું ચૈત્યવંદન.

દશ* દિશિ પ્રભુ વારીને, શિતલ થયા જિનરાજ;
દશ વિધ ધર્મ પ્રરૂપીને, પામ્યા શિવપૂરરાજ ॥૧॥
દશ અસમાધિ વારીને, દશનો વિનય વિધાન;
દશ સંજ્ઞા પ્રભુ વારીને, દેતા અનુભવ જ્ઞાન ॥૨॥
દશ દ્રષ્ટાન્તે દુષ્કર, મનુષ્યનો અવતાર;
પામી ધર્મ ક્રિયા કરો, એ શીખ દેતા સાર ॥૩॥
દશ ભેદે દ્રવ્યાર્થ નય, ભાખો છો ભગવાન;
શુદ્ધાશુદ્ધ વિભેદથી, જાણો તત્ત્વ વિજ્ઞાન ॥ ૪ ॥
એ નય મારગ જાણીને, સેવા ઇચ્છા થાય
અનુપમ ઇચ્છાયોગથી, ઇચ્છા તુજ પસાયાપા

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

પૂર્વ દિશા—દક્ષિણ દિશા—પશ્ચિમ દિશા—ઉત્તર દિશા આ ચાર દિશા,—અગ્નિ-કોણ—નૈઋત્યકોણ, વાયવ્યકોણ—અને ઇશાનકોણ આ ચાર વિદિશા તથા ઉર્ધ્વદિશા અને અધોદિશા એ પ્રમાણે ૧૦ દિશાઓ દૂર કરી એટલે અનાદિકાળથી કર્મના સંયોગે—શ્રી શીતલનાથ ભગવાનનો જીવ દશે દિશામાં પરિભ્રમણ કરતો હતો તે પરિભ્રમણ દૂર કર્યું. તથા અનાદિકાળથી કોધાદિ કષાયોવડે તપેલા હતા તે હવે ઉપશમાદિ શુભવડે એ પ્રભુ શીતલ થયા, અને જ્ઞાન્તિ—આર્જવ—માર્દવ સુક્રિત (નિર્લોભતા)—૧૫—સંયમ—સત્ય—અર્કિચન—અને પ્રભુ એ દશ પ્રકારનો સુનિધર્મ પ્રરૂપીને શ્રી શિતલનાથ ભગવાન શીવપુરનું એટલે મોક્ષનું રાજ્ય પામ્યા ॥૧॥

હિંસા—અસત્ય—અદત્તાદાન—મૈથુન અને પરિગ્રહ—આ પાંચ અવતતનું સેવન અને ઇર્થાસમિતિ આદિ પાંચ સમિતિ ન પાળવી એ સર્વ મળી ૧૦ અસમાધિ દૂર કરીને ૧૦ પ્રકારનો વિનય તે ૧ અરિહંતનો, ૨ સિદ્ધનો, ૩ આચાર્યનો, ૪ ઉપાધ્યાયનો, ૫ સાધુનો, ૬ જિનપ્રતિમાનો, ૭ ધર્મનો ૮ પ્રવચનનો, ૯ અતુર્લ્પધર્મનો, અને ૧૦ દર્શનનો વિનય કરવો એમ છે પ્રભુ! દર્શાવીને પુનઃ ૧૦ પ્રકારની સંજ્ઞા તે

૧ આ ભગવાન ૧૦ માં હોવાથી દશ દશ વગુદારા સ્તુતિ કરી છે.

આહારસંજ્ઞા-ભયસંજ્ઞા-મૈથુનસંજ્ઞા-પરિગ્રહસંજ્ઞા-ક્રોધસંજ્ઞા-માનસંજ્ઞા-માયાસંજ્ઞા-લોભસંજ્ઞા-લોકસંજ્ઞા-અને ઓધસંજ્ઞા એ ૧૦ પ્રકારની સંજ્ઞા નિવારીને એટલે દૂર કરીને હે પ્રભુ ! તમે જગતના જીવોને અનુભવ જ્ઞાન આપો છો ॥૨॥

આ મનુષ્ય અવતારની હુલ્લિતાને અંગે હે પ્રભુ ! તમે ૧૦ દૃષ્ટાન્ત કહ્યાં છે, તે ૧ ચુલાનું, ૨ પાસાનું, ૩ ધાન્યરાશિનું, ૪ જીગારનું, ૫ રત્નરાશિનું, ૬ સ્વપ્નનું, ૭ ચક્રનું, ૮ કાચખાનું, ૯ પુગનું અને ૧૦ પરમાણુનું એ ૧૦ દ્રષ્ટાન્તવડે મનુષ્યનો જન્મ અતિ હુલ્લિ છે માટે તે મનુષ્યભવની સાર્થકતા માટે હે જીવો ! ધર્મક્રિયા કરો જેથી સુખી થાઓ એમ હે પ્રભુ ! તમેએ હિતકારી ઉપદેશ આપેલો છે. ॥ ૩ ॥

હે ભગવંત ! તમેએ શુદ્ધ અને અશુદ્ધ લેહે દ્રવ્યાર્થિક નય ૧૦ પ્રકારના કહ્યા છે તેનાં નામ. ૧ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થનય, ૨ શુદ્ધસત્તા દ્રવ્યાર્થનય, ૩ અભિન્ન દ્રવ્યાર્થનય, ૪ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થનય, ૫ અશુદ્ધ સત્તા દ્રવ્યાર્થનય, ૬ અશુદ્ધ લેહ દ્રવ્યાર્થનય, ૭ અન્યય દ્રવ્યાર્થનય, ૮ સ્વગ્રાહી દ્રવ્યાર્થનય, ૯ પરગ્રાહી દ્રવ્યાર્થનય, ૧૦ પરમભાવ ગ્રાહી દ્રવ્યાર્થનય એ ૧૦ પ્રકારના દ્રવ્યાર્થિક નય કહ્યા છે તે ક્રોધક તત્ત્વવિજ્ઞાની મનુષ્યજ જાણી શકે છે. ॥ ૪ ॥

હે શ્રી શીતલનાથ પ્રભુ ! એવો આપનો નયમાર્ગ જાણીને આપ મહા-જ્ઞાની છો, માટે તમારી સેવા કરવાની મને ઇચ્છા-અભિલાષ અંતરથી થાય છે અને તેથી હે પ્રભુ ! ત્હારા પ્રસાદથી ઉપમા ન આપી શકાય એવા ઇચ્છા-યોગની મને અભિલાષા છે તો હે પ્રભુ તું મને સૌથી પ્રથમ ઇચ્છાયોગ આપજે એવી મારી માગણી છે. (અહિં અનુપ એ શબ્દવડે પોતાનું અનુપચંદ્ર નામ સૂચવ્યું છે) ॥ ૫ ॥

વિસ્તારાર્થ:—

દશદિશિ પ્રભુ વારીને, શીતલ થયા જિનરાજ;

દશવિધ ધર્મ પ્રપીને, પામ્યા શિવપુર રાજ. ॥ ૧ ॥

પૂર્વદિશા, પશ્ચિમદિશા, ઉત્તરદિશા, અને દક્ષિણદિશા એ ચાર દિશા તથા અગ્નિકોણ, નૈઋત્યકોણ, વાયવ્યકોણ, અને ઇશાનકોણ એ ચાર વિદિશા તથા ઉર્ધ્વદિશિ અને અધોદિશિ એ સર્વ મંત્રીને ૧૦ દેશદિશા છે તે દેશે દિશાઓમાં જીવે કર્મના સંયોગવડે અનંતાનંત ભવે કરી પરિભ્રમણ કર્યું છે, કરે છે અને હજી અનંતીતાર કરશે. હે પ્રભુ ! તમે તો કર્મને દૂર કરવાથી એ ૧૦ દિશાઓમાં પરિભ્રમણ કરવું સર્વેથી દૂર કર્યું છે, તથા દિગ્પરિ-

જમણ વડે અને ક્રોધાદિ કષાયો વડે સંસારી જીવો તપી રહ્યા છે, અને હે પ્રભુ ! તમોએ તો દિગ્ગપરિજમણ અને ક્રોધાદિ કષાયો સર્વથા દૂર કરેલા છે માટે હે પ્રભુ ! હે જિનેશ્વર ! તમે શીતલ થયા તેથી તમારું શ્રી શીતલનાથ જિનેશ્વર એવું નામ થયું.

તથા દશ પ્રકારનો મુનિનો ધર્મ હે પ્રભુ ! તમોએ પ્રજ્ઞેએ એટલે કહ્યો છે. તે ૧૦ પ્રકારનો મુનિધર્મ આ પ્રમાણે:—

૧ ક્ષમા—ક્રોધનો જય કરવો અર્થાત્ ક્રોધ ન કરતાં સમતા ધારણ કરવી તે ક્ષમા. એ ક્ષમાધર્મ દ્રવ્યથી અને ભાવથી એમ બે પ્રકારે છે, ત્યાં ઉપકારી પુરૂષ પ્રત્યે ઉપકાર વિચારી ક્ષમા કરવી તે ઉપકારક્ષમા, રાજ્ય વિગેરેના ભયથી એટલે આ અવગુણ કરશે એમ વિચારી ક્ષમા કરવી તે અપકારક્ષમા, નરક વિગેરેનાં દુઃખ સહન થાય નહિ છતાં સહન કર્યા વિના છુટકો નથી એમ વિચારી ક્ષમા કરવી તે વિપાકક્ષમા, પ્રવચનમાં એટલે સિદ્ધાંતમાં (શાસ્ત્રમાં) ક્ષમા કરવાનું કહ્યું છે એમ વિચારી ક્ષમા કરવી તે વચનક્ષમા, અને ક્ષમા કરવી એ તો આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મજ છે એમ આત્મધર્મ સમજીને ક્ષમા કરવી તે ધર્મક્ષમા કહેવાય. એ પાંચ ક્ષમાઓમાંથી પ્રથમની ૩ ક્ષમા દ્રવ્ય ક્ષમા છે તો પણ આદરવા યોગ્ય છે, કારણકે પરંપરાએ પણ ભાવ ક્ષમાનું કારણ થઈ શકે છે. અને છેલ્લી બે ક્ષમા તે ભાવ ક્ષમા છે. તેમાં પણ સૌથી શ્રેષ્ઠ ક્ષમા તો ધર્મક્ષમાજ છે. હે પ્રભુ ! આપ એ પાંચમાંથી છેલ્લી ધર્મક્ષમાવાળા છે, તેવી ક્ષમા મને પણ આપો.

૨ આર્જવ—માયાનો ત્યાગ કરી સરલ પરિણામવાળા થવું. દુનિયામાં કપટીનો કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી, શ્રી મહિનાથ મહારાજે તપ જેવી ધર્મક્રિયામાં પણ માયા કરવાથી રીવિદ બાંધ્યો માટે છગ પ્રપંચથી દૂર રહેવું એ ઉત્તમ પુરૂષનું લક્ષણ છે. જ્યારે આત્મા ધર્મનો કામી થાય ત્યારે તે ચારે કષાયને ત્યાગ કરવાની ઇચ્છાવાળોજ હોય, માટે ધર્મ અર્થે કપટ કરવામાં હૃષણજ નથી એમ જો કોઈ માને તો તે અયોગ્ય કહેવાય એમ જાણી માયાનો ત્યાગ કરવો.

૩ માર્દવ—માનનો ત્યાગ કરવો તે માર્દવ ધર્મ કહેવાય. માનને હસ્તિની ઉપમા આપી છે. શ્રી બાહુબલીએ ભરત ઉપરના ક્રોધનો ત્યાગ કરી દીક્ષા લીધી, એક વર્ષ સુધી મહા તપસ્વીપણે રહ્યા. શરીરે વેલડીએ વીંટાણ, માથામાં પક્ષીઓએ માળા બાંધ્યા, એવી ઘોર તપશ્ચર્યા છતાં ચારિત્રપર્યાયથી મોટામાં પણ વચપચાયે નાના એવા ૯૮ મુનિ ભાઈઓને વંદના કેમ કરે ? એવા ગર્વથી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન ન થયું, પણ જ્યારે પોતાની બે બેન સાધ્વીઓએ “ હે

ભાર્ગ ગજ ઉપરથી ઉતરો, ગજ ઉપર ચઢતાં કેવળજ્ઞાન ન હોય ” ઇત્યાદિ ઉપદેશથી ગર્વ ઉતાર્યો, બાહુબલિએ તુર્તજ નાના મુનિઓને વંદના કરવા જવાને પગલું ભરતાંજ કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, માટે માનનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે. હે પ્રભુ ! તમેએ માનનો સર્વથા ત્યાગ કરેલ છે.

૪ મુક્તિ—લોભવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાથી મુક્તિ એટલે નિર્લોભવૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. લોભ એટલે તૃષ્ણા તે આત્માનો ધર્મ નથી, લોભને અર્થે જીવો મહાદુઃખ પામે છે, રાજ્યો રાજ્ય અને પ્રાણુ ગુમાવે છે, શાહુકારો ધન ગુમાવે છે, સુભટો માથાં કપાવે છે, વિષયના લોભે સ્ત્રીઓ જીવંતી સુધી પુરુષનું હાસત્વ સ્વીકારે છે ઇત્યાદિ રીતે આ સંસારમાં લોભથી અનેક પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરે છે. માટે લોભનો ત્યાગ કરી નિર્લોભતા ધારણ કરવી એજ આત્મધર્મ છે.

૫ તપ—તપધર્મ ૧૨ પ્રકારનો છે, તેમાં લોકના દેખવામાં આવે એવો ૬ પ્રકારનો બાહ્ય તપ છે, અને જે બહારથી દેખવામાં ન આવે પણ વસ્તુ સ્વરૂપ વિચારતાં તે તપશ્ચર્યારૂપ હોય તે ૬ પ્રકારનો અભ્યન્તર તપ છે. વાસ્તવિક રીતે ઇચ્છાનો નિરોધ એજ તપ છે, એથી નિર્જરા થાય છે, પણ તેમાં આ લોક કે પરલોકના સુખની ઇચ્છા ન હોવી જોઈએ. કંઈ પણ ઇચ્છા-વાળો તપ નિયાળા સહિત ગણાય છે અને તેથી તપશ્ચર્યાનું ખરૂં ફળ મળી શકતું નથી. નિયાળું કરવાથી લાખનો હીરો કોડીને મૂલ્યે આપી દેવા જેવું થાય છે, માટે તપશ્ચર્યા જો ઇચ્છારહિતપણે કરી હોય તોજ સર્વોત્કૃષ્ટ ફળ આપનારી છે. વળી તપશ્ચર્યા કરવાનું કારણ આત્માનો જે અણહારી ગુણ છે તે પ્રગટ કરવા માટે છે, આહાર કરવો તે આત્માનો ધર્મ નથી એમ જાણીને શ્રદ્ધા કરે છે તેથી આહાર કરવાની વૃત્તિ સહજે રોકાય તો તપશ્ચર્યા પણ સુખે સુખે થઈ શકે. છ પ્રકારના બાહ્યતપનું સ્વરૂપ તથા છ પ્રકારના અભ્યન્તર તપનું સ્વરૂપ વિસ્તારપૂર્વક અંતરથી જાણવા યોગ્ય છે. અહિં તેનાં નામ માત્ર દર્શાવાય છે. ૧ અનશન-૨ ઉનાદરિકા-૩ વૃત્તિસંક્ષેપ-૪ રસત્યાગ-૫ કાયકલેશ-૬ સંલીનતા એ ૬ પ્રકારનો બાહ્યતપ છે, તથા ૧ પ્રાયશ્ચિત્ત-૨ વિનય-૩ વૈયાવચ્ચ-૪ સ્વાધ્યાય-૫ ધ્યાન-૬ કાયોત્સર્ગ એ ૬ પ્રકારનો અભ્યન્તર તપ મલી ૧૨ પ્રકારનો તપ હે પ્રભુ ! આપે આદર્યો, બીજાને ઉપદેશ કર્યો અને તેથી આપે અને બીજા જીવે જેમ પરમપદ પ્રાપ્ત કર્યું તેમ મને પણ એ ૧૨ પ્રકારના તપની વૃત્તિ આપો એ આપનો પરમ ઉપકાર છે.

સંયમ—૫ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, ૫ મહાવ્રતનું પાલન, ૪ કપાયનો જય, અને ૩ ઠંડંગી (મન-વચન-ક્રિયાના અશુભયોગી) નિવૃત્તિ એ ૧૭ પ્રકારનો

સંયમ મહામુનિઓએ દર્શાવ્યો છે, એ ૧૭ પ્રકારનો સંયમ પાળવાથી આત્માનો સ્વાભાવિક શુભ પ્રગટ થાય છે, ક્રમોનો નાશ થાય છે, અને આત્મા નિર્મળ થાય છે.

૭ સત્ય—જે જે વચન બોલવું તે નય, નિષેધ, સ્વાદ્વાદયુક્ત હોય, પરને કંઠવારૂપ ન હોય, પરને અવશુભરૂપ ન હોય, અને આત્માને હિતકારી હોય તેવું સત્યવચન બોલવું. સત્યવચન, અસત્યવચન, મિશ્રવચન, અને અવહારવચન, એ ચાર પ્રકારનાં વચનમાંથી સત્ય અને વ્યવહારવચન એ બે વચન બોલવા યોગ્ય છે. ૧૦ પ્રકારનાં સત્યવચનો, તથા ૧૨ પ્રકારનાં વ્યવહારવચનોનું સ્વરૂપ અંતરંગી જાણવા યોગ્ય છે. સત્યવચન એ આત્માનો સ્વભાવ પ્રગટ કરવામાં મુખ્ય કારણરૂપ છે. જ્યાંસુધી સત્ય પરિણમ્યું નથી ત્યાંસુધી બધો ક્રિયાકાંડ વિગેરે પ્રપંચ જેવો જાણવો.

૮ શૌચ—શૌચ એટલે પવિત્રતા. અહિં સ્નાન, અભયંગન, વિલેપન આદિથી દેહની પવિત્રતાને પવિત્રતા ગણવાની નથી, કારણકે જેણે મોક્ષમાર્ગ અંગીકાર કરવાને પ્રણયર્યાદિ ઉત્તમ પ્રતોનું પાલન કરવા માંડ્યું હોય તેવા અંતરંગ પવિત્ર આત્માઓ જે સ્નાનાદિ દેહસંસ્કારની ખટખટમાં ઉતરે તો શરીરની વિભૂષારૂપ શ્રંગાર ક્રિયાઓથી ઇન્દ્રિયો વિકારી થાય છે. માટે મુનિને સ્નાનાદિ શ્રંગાર ક્રિયાઓ કરવી મુનિધર્મથી વિરૂદ્ધ છે, માટે અહિં પવિત્રતા તે મન અને આત્માની પવિત્રતા અંગીકાર કરવી. આત્મા અને મન, કર્મ તથા અશુદ્ધ અધ્યવસાયોથી જે અતિ મલિન થયું છે તે મલિનતા દૂર કરવા માટે શુદ્ધ અધ્યવસાયમાં વર્તવું એજ મુનિનો શૌચધર્મ છે.

૯ અકિંચન—અ એટલે નહિ કિંચન કંઈપણ. જે મુનિની પાસે ધન, ધાન્ય, સાતું, રૂપું આદિ નવવિધ પરિગ્રહમાંનો કંઈપણ પરિગ્રહ ન હોય તે અકિંચન ધર્મ કહેવાય. વજ્ર, પાત્ર, રત્નોદરણાદિ, મુનિનાં જે ઉપકરણો છે તે ઉપકરણો ઉપર પણ મૂર્છાભાવ-મોહભાવ ન હોવો જોઈએ. ફક્ત સંયમના નિર્વાહ માટે જે વસ્ત્ર ઉપકરણ આદિ જોઈએ તે અંગીકાર કરે પણ મોહભાવ ન રાખે તે અકિંચન ધર્મ કહેવાય.

૧૦ પ્રણયર્ય—પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિકારોને રોકવા તેમાં પણ મુખ્યત્વે સ્પર્શનેન્દ્રિય સંબંધિ કામવિકારોને રોકી નિર્વિકારી થવું એ પ્રણયર્ય ધર્મ છે. જોકે ૧૭ પ્રકારના સંયમમાં પ્રણયર્યધર્મ અતર્ગત થાય છે તો પણ પ્રણયર્ય ધર્મની શ્રેષ્ઠતા અને મુખ્યતા જાણાવવાને અર્થે પ્રણયર્યને મુનિધર્મ ગણ્યો છે.

એ ૧૦ પ્રકારનો મુનિધર્મ પ્રરૂપીને અને પાલન કરીને હે પ્રભુ ! તમે શિવપુરનું રાજ્ય એટલે મોક્ષપદ પામ્યા છો. ॥ ૧ ॥

દશ અસમાધિ વારીને, દશનો વિનય વિધાન;

દશસંજ્ઞા પ્રભુ વારીને, આપતા અનુભવ જ્ઞાન. ॥ ૨ ॥

આત્મા આત્મસ્વભાવમાં વર્તે પણ દુઃખરૂપ પુદ્ગલભાવમાં ન વર્તે તે સમાધિ કહેવાય, તેનાથી વિપરીત વર્તે એટલે આત્મા વિભાવદશામાં પરિણમે, અશુભ અધ્યવસાયોમાં પ્રવર્તે તે અસમાધિ કહેવાય. તે અસમાધિ શ્રી ઠાણંગ સૂત્રમાં દશમા ઠાણુમાં ૧૦ પ્રકારની કહી છે. તે દશ અસમાધિનું કિંચિત્ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ હિંસા—જીવહિંસા કરવાથી અસમાધિ થાય, કારણકે જીવહિંસાથી પરજીવને અસમાધિ થાય છે એ તો દેખીતુંજ છે, પણ તેનાથી પોતાના આત્માને જે અશુભકર્મનો ખંધ થાય છે, અને તે ઉદયમાં આવે છે ત્યારે પોતાના આત્માને પણ અસમાધિ ઉત્પન્ન થાય છે, એ પ્રમાણે જીવહિંસા કરવાથી પોતાના આત્માને અને પરને બન્નેને અસમાધિ થાય છે માટે જીવહિંસા એ પ્રથમ અસમાધિ છે.

૨ અસત્ય—જેમ જીવહિંસાથી પોતાને અને પરને અસમાધિ થાય છે તેમ અસત્યથી પણ બન્નેને અસમાધિ થાય છે. અસત્ય વચનથી સામે જીવ આપણા ઉપર વિશ્વાસ રાખી અનેક પ્રકારના દુઃખમાં ઉતરે છે, અને અસત્ય બહાર થતાં આ લોકમાં રાજ્ય અથવા જ્ઞાતિ વિગેરે તરફથી વધ, ખંધન, દંડ આદિક થાય છે, અથવા જેને આપણે અસત્ય બોલી ઠગ્યો છે તે માણસ પણ આપણને વધ ખંધનાદિ અનેક કષ્ટ આપે છે, અને પરલોકમાં અસત્યથી ખાધેલા અશુભ કર્મનો ઉદય આવતાં પારલૌકિક કષ્ટ ભોગવવું પડે તે જૂદું એ પ્રમાણે અસત્યવચન પણ આત્માને અસમાધિજ છે.

૩ અદત્તાદાન—ચોરી કરવાથી જેનો માલ ચોર્યો છે તેને અને આ લોક પરલોકમાં આપણને પણ અનેક કષ્ટ પડે છે તે પ્રસિદ્ધ છે માટે ચોરી તે આત્માને અસમાધિનું સ્થાન છે.

૪ મૈથુન—વિષયવાસના એ મોટામાં મોટી અસમાધિ છે. વિષયવાસનાને સફળ કરવા માટે પ્રાણથી પણ પ્રિય એવું ધન હોમવું પડે છે, જીવંતી સુધી સ્ત્રીનું ભરણપોષણ કરવું પડે, વળી પરિવાર થાય નેના ભરણપોષણ વિગેરેને માટે ધન ઉપાજન કરવાની મહાઉપાધિમાં રાત્રિદિવસ નાથેલા બળદની માફક અનેક બળતનાં શારીરિક કષ્ટો વેઠવાં પડે છે, આખી જીવંતી બાજી વિષયવાસના સાર્થક કરવાનેજ હોમી હોય તેવું થાય છે, સંસારની મહાન ઈમારતનો પાયોજ વિષયવાસના છે, માટે એ મૈથુન મોટામાં મોટી અસમાધિ છે, પરંતુ વિષયાભિલાષી જીવોને એ સઘળાં કષ્ટ મોહદશાથી સુખરૂપ ભાસી રહ્યાં છે. સાક્ષાત્ ચિંતાસાગરને સુખસાગર માની લીધો છે.

૫ પરિશ્રદ—ધન ધાન્ય સોનું રૂપું ઇત્યાદિ નવપ્રકારનો પરિશ્રદ મેળવતાં આ જીવને અનેક ચિંતાઓ અને કષ્ટ વેઠવાં પડે છે, માટે પરિશ્રદ પણ સાક્ષાત્ અસમાધિ છે.

૬ ઇર્થ્યો અસમિતિ—માર્ગે ઉપયોગ પૂર્વક ચાલવાથી કોઇ જીવ ન હણાય, અને આત્માને કર્મબંધ ન થાય માટે ઇર્થ્યસમિતિ આત્માને સમાધિરૂપ છે, પણ તેથી વિપરીત વર્તતાં પોતાને અને પરને બળ્લેને અસમાધિ છે.

૭ ભાષા અસમિતિ—ઉપયોગ પૂર્વક હિતકારી વચન ન બોલવું તે.

૮ એષણા અસમિતિ—આહાર, વસ્ત્ર, પાત્ર આદિ ગ્રહણ કરવાની જે વિધિ છે, તે વિધિએ ગ્રહણ ન કરવાથી હિંસાદિનો પ્રસંગ થતાં આત્માને અશુભ કર્મબંધ થાય અને તેના ઉદયથી આત્માને અસમાધિ થાય છે, માટે આહારાદિની વિધિ ન સાચવવી તે અસમાધિ છે.

૯ આદાન નિક્ષેપ અસમિતિ—કોઇ પણ વસ્તુ લેવી અથવા મૂકવી હોય તો પ્રથમ તે વસ્તુ અને ભૂમિ ભેદ જીવજંતુ હોય તો દૂર કરી લેવી મૂકવી ભેદએ, તે પ્રમાણે ન કરતાં ગમે તેમ ઉપયોગ વિના વસ્તુ લે અથવા મૂકે તો આત્માને અશુભ કર્મબંધ થવાથી અસમાધિ થાય છે.

૧૦ ઉત્સર્ગ અસમિતિ—સ્થાંડિલ માત્ર વિગેરે પરકવતાં ભૂમિ શુદ્ધિ વિગેરે ન જીએ તો અશુભ કર્મબંધ થવાથી અસમાધિ થાય છે.

એ પ્રમાણે ૧૦ પ્રકારની અસમાધિ હે પ્રભુ ! તમેએ દૂર કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. એ ૧૦ અસમાધિ શ્રી હણ્યાંગ સૂત્રમાં કહી છે, અને શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં ૧૦ પ્રકારની સમાધિ જે જૂદી રીતે કહી છે તેનાથી વિપરીત રીતે અસમાધિ વિચારતાં જૂદી રીતે પણ ૧૦ પ્રકારની અસમાધિ કહેવાય.

૧ શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં ૧૦ પ્રકારની સમાધિ નીચે પ્રમાણે કહી છે:—

૧ ધર્મચિંતા—ધર્મધ્યાનાદિકથી ચિત્તને સમાધિ (સુખ) ઉત્પન્ન થાય છે.

૨ સ્વપ્નચિંતા—જે સ્વપ્નથી મોક્ષકળની પ્રાપ્તિ થાય એવાં ઉત્તમ સ્વપ્નો આપવાથી ચિત્તમાં મહા આનંદ ઉપજે તે બીજી સમાધિ.

૩ સંનિશ્ચાન—સંનિશ્ચયોને જાણવાનું જે જ્ઞાન થાય તેથી આત્માને પરમ આલ્હાદ પ્રાપ્ત થાય અથવા જાતિરમરણ જ્ઞાન ઉપજે તે વખતે પણ આત્માને પરમ આનંદ ઉપજે તે ત્રીજી સમાધિ.

૪ દેવદર્શન—કોઇક દેવ પ્રગટ થાય તેને દેખીને તેના સ્વરૂપથી અથવા દેવના અસ્તિત્વની સાક્ષાત્ શ્રદ્ધા થવાથી પરમ આનંદ ઉપજે તે.

૫ અવધિજ્ઞાન—અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં આત્માને આનંદ ઉપજે તે.

૬ અવધિદર્શન—અવધિદર્શન ઉપજવાથી આત્માને આનંદ થાય તે.

શ્રી શીતલનાથ ભગવાને ૧૦ પ્રકારના વિનયનો વિધિ ભવ્ય જીવોને આ લોક અને પરલોકના સુખને માટે ઉપકારજીવિથી દર્શાવ્યો છે તે ૧૦ પ્રકારનો વિનય આ પ્રમાણે—

૧ અરિહંતવિનય—વિહાર કરતા શ્રી અરિહંત ભગવંતનો વિનય, ખડુમાન કરવું, તેમના વચનનું શ્રવણ કરવું, સર્વ ઋદ્ધિ વિસ્તારી મહોત્સવ પૂર્વક વંદન કરવા જવું ઇત્યાદિ રીતે શ્રી અરિહંતનો વિનય થાય છે.

૨ સિદ્ધવિનય—શ્રી સિદ્ધભગવંતનો વિનય એટલે શ્રી સિદ્ધભગવંતને વંદન નમસ્કાર કરવો. ઇત્યાદિ રીતે શ્રી સિદ્ધનો વિનય થાય છે.

૩ આચાર્યવિનય—મુનિગણની ચિંતા કરનાર શ્રી આચાર્ય મહારાજને વંદન, નમસ્કાર, સેવાભક્તિ ઇત્યાદિ કરવાથી આચાર્યનો વિનય થાય છે.

૪ ઉપાધ્યાયવિનય—મુનિગણને અધ્યયન કરાવનાર એટલે સૂત્ર સિદ્ધાંત ભણાવનાર શ્રી ઉપાધ્યાયજીને વંદન, નમસ્કાર, સેવાભક્તિ આદિ કરવાથી ઉપાધ્યાયનો વિનય થાય છે.

૫ સાધુવિનય—ગૃહવાસ ત્યાગી ચારિત્ર અંગીકાર કરેલ અને મોક્ષમાર્ગને સાધનાર એવા સાધુ મહારાજને વંદન નમસ્કાર કરવાથી તથા વસ્ત્ર પાત્રાદિ આપવાથી સાધુનો વિનય થાય છે.

૬ જિનપ્રતિમાવિનય—શ્રી અરિહંત ભગવંતની પ્રતિમાને વંદન નમસ્કાર કરવો, પૂજાદિકથી પૂજા કરવી, પ્રતિમાનો અવર્ણુવાદ બોલનારને અટકાવવા ઇત્યાદિ રીતે શ્રી જિનપ્રતિમાનો વિનય થાય છે.

૭ ધર્મનો વિનય—જિનેશ્વર ભાષિત ધર્મની શ્રદ્ધા કરવી, ધર્મનો અવર્ણુવાદ થતો દૂર કરવો, ધર્મ અંગીકાર કરવો, બીજાને સમજાવવો ઇત્યાદિ રીતે ધર્મનો વિનય થાય છે.

૮ પ્રવચનનો વિનય—સિદ્ધાંતનાં પુસ્તક લખવાં, લખાવવાં, જ્ઞાનને વંદન, નમસ્કાર, પૂજા વિગેરેથી સત્કાર કરવો. શ્રુતજ્ઞાન ભણવું, ભણાવવું, શ્રુત જ્ઞાનનો અવર્ણુવાદ દૂર કરવો ઇત્યાદિ રીતે પ્રવચનનો વિનય થાય છે.

૯ સંઘ વિનય—સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકા એ ચતુર્વિધ સંઘની ભક્તિ ખડુમાન કરવું, અવર્ણુવાદ બોલવો નહિ, સીદ્ધાંતનો ઉદ્ધાર કરવો ઇત્યાદિ રીતે શ્રી સંઘનો વિનય થાય છે.

૧૦ મનઃપથવિજ્ઞાન—સંશિ જીવોના મનોભાવ જાણવાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી પરમ આનંદ ઉત્પન્ન થાય તે સમાધિ.

૮ કેવલજ્ઞાન—કેવળજ્ઞાન પામવાથી આત્માને પરમ આનંદ ઉપજે તે.

૯ કેવલદર્શન—કેવલદર્શન પામવાથી આત્માને પરમ આનંદ ઉપજે તે.

૧૦ મુક્તિગમન—મોક્ષે જતાં આત્માને પરમ આનંદ ઉત્પન્ન થાય તે.

૧૦ દર્શન વિનય—સમ્યક્ત્વનો અથવા સમ્યગ્દ્રષ્ટિ જીવનો વિનય, બહુ-માન, સેવાભક્તિ કરવી, સમ્યગ્દ્રષ્ટિનો અવર્ણવાદ નિવારવો, સમ્યક્ત્વ વૃદ્ધિ પામે તેવી દેવદર્શન, પૂજા, પ્રભાવના વિગેરે ધર્મ કરણીઓ કરવી તે દર્શન વિનય છે.

તથા હે પ્રભુ ! કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયેલી ૧૦ પ્રકારની સંજ્ઞાઓ તમોએ દૂર કરી છે, કર્મનો નાશ કરવા સાથે કર્મના કારણથી ઉત્પન્ન થયેલી આહારાદિ સંજ્ઞાઓ પણ નાશ પામી છે. સંજ્ઞા એટલે તેવા પ્રકારના અભિ-લાષરૂપ જ્ઞાનમાત્રા અથવા અભિલાષ. તેના ૧૦ ભેદ આ પ્રમાણે:—

૧ આહાર સંજ્ઞા—અશાતાવેદનીય કર્મના ઉદયથી જીવને ક્ષુધા લાગતાં આહાર કરવાની જે ઇચ્છા થવી તે આહારસંજ્ઞા.

૨ ભય સંજ્ઞા—ભય મોહનીય કર્મના ઉદયથી સાત પ્રકારના ભયરૂપ જીવને જે ત્રાસ પામવાનો પરિણામ તે ભયસંજ્ઞા.

૩ મૈથુન સંજ્ઞા—વેદ મોહનીય કર્મના ઉદયથી જીવને જે વિષયાભિ-લાષરૂપ પરિણામ થાય છે તે મૈથુન સંજ્ઞા.

૪ પરિગ્રહ સંજ્ઞા—લોભ મોહનીય કર્મના ઉદયથી જે તૃષ્ણા પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે તે પરિગ્રહ સંજ્ઞા.

૫-૬-૭-૮ ક્રોધ-માન-માયા-લોભ સંજ્ઞા—ક્રપાચ મોહનીય કર્મના ઉદયથી જીવને જે ક્રોધાદિ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે તે ક્રોધાદિ સંજ્ઞા.

૯ લોક સંજ્ઞા—જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયથી શાસ્ત્રની અપેક્ષા રહિત લોકો પોતાની મતિકદંપના પ્રમાણે કેટલાએક સિદ્ધાંતો પ્રવર્તાવે. જેમ કાગડો તે જાવિઓ અથવા પૂર્વજો છે, મયૂરીને મયૂરના અશ્રુજિંદુથી ગર્ભ રહે, ઇત્યાદિ.

૧૦ યોગ સંજ્ઞા—જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી, પૂર્વ ભવના સં-સ્કારથી, વિના અભ્યાસે જીવને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિનો જે પરિણામ થાય તે. જેમકે વેલડીને બીજો માર્ગ હોય તોપણ વૃક્ષ તરફ જઈ વૃક્ષ ઉપર ચઢે, બાજકે સ્તન-પાન કરે ઇત્યાદિ.

એ ૧૦ સંજ્ઞાઓ શ્રી શીતલનાથ ભગવંતે દૂર કરી છે. એ ૧૦ સંજ્ઞાઓ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયથી પ્રારંભીને સંજ્ઞા પંચેન્દ્રિય સુધીના સર્વે જીવ લેહોમાં પ્રાપ્ત થાય છે, તદ્દાવત એજ કે જે સંજ્ઞા જીવો છે તેઓની એ ૧૦ સંજ્ઞાઓ એવી પ્રગટ હોય છે કે જેથી બીજા જીવના અનુભવમાં-અણુવામાં આવી શકે છે, અને જે એકેન્દ્રિયાદિ જીવો મનરહિત છે તેઓની સંજ્ઞાઓ કેટલીક અનુમાનથી જોળખી શકાય છે, અને કેટલાએકની તો અનુમાનથી પણ જોળખી શકાતી નથી એવી અભ્યક્ત (પ્રછન્ન) હોય છે. એ ૧૦ સંજ્ઞાઓ દૂર કરીને

શ્રી શીતલનાથ ભગવાન બીજા ભવ્ય જીવેને પણ પોતાના અનુભવનું જ્ઞાન આપે છે, અથવા બીજા જીવેને અનુભવજ્ઞાન (આત્મિકજ્ઞાન) ઉત્પન્ન કરાવે છે.

દશ દ્રષ્ટાન્તે દુષ્કર, મનુષ્યનો અવતાર;

પામી ધર્મક્રિયા કરો, એ શીખ દેતા સાર. ॥ ૩ ॥

આ મનુષ્યનો અવતાર દશ દ્રષ્ટાન્તવડે મહાદુષ્કર છે. એટલે નીચે દર્શાવેલાં દશદ્રષ્ટાન્તોમાં જેમ તે તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ અતિ દુષ્કર છે તેમ મનુષ્ય ભવની પ્રાપ્તિ પણ અતિ દુષ્કર છે તે ૧૦ દ્રષ્ટાન્તો આ પ્રમાણે:—

૧ ચુલાનું દ્રષ્ટાન્ત—કંપિલપુર નગરમાં ઇક્ષ્વાકુ વંશનો પ્રજ્ઞદત્ત નામે ચક્રવાત પોતાની દુષ્ટ આચરણવાળી ચુલણીમાતાના કટથી દિગ્પર્યટન કરી ચક્રવર્તિ જીવિ પ્રાપ્ત કરી પુનઃ કંપિલપુર નગરે આવ્યો ત્યારે પ્રથમના ઉપકારી બ્રાહ્મણને ઇષ્ટ માગણી માગવા વર આપ્યો, ત્યારે બ્રાહ્મણે પોતાની સ્ત્રીને પૂછી આવીને સ્ત્રીની સલાહ પ્રમાણે પ્રજ્ઞદત્ત ચક્રવર્તિના રાજ્યમાં દરેક ઘેર લોજન અને સોનૈયો દક્ષિણ મળે એવી માગણી કરી ત્યારે પ્રથમ ચક્રવર્તિએ પોતાને ઘેર ઉત્તમ સ્વાદીષ્ટ લોજન કરાવ્યું, ત્યારબાદ રાણીએને ત્યાં ત્યારબાદ નગર-જનોને ત્યાં દરરોજ લોજન કરે છે, પરંતુ ચક્રવર્તિના ઘરના લોજન જેવો આદહાદ ઉપજતો નથી. તેથી હવે ચક્રવર્તિને ઘેર પુનઃ લોજન ક્યારે પ્રાપ્ત થાય એમ ઇચ્છા કરે છે, પરંતુ ૧૦૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય હોવાથી છ ખંડ પૃથ્વીમાં પણ લોજન કરી ન રહે તો ચક્રવર્તિને ત્યાં લોજનનો અવસર આવેજ કયાંથી ? જેમ એ બ્રાહ્મણને પોતાની જીંદગીમાં પુનઃ ચક્રવર્તિને ઘેર લોજન પામવું દુષ્કર છે તેમ ગયેલો આ મનુષ્ય ભવ પુનઃ પ્રાપ્ત થવો દુષ્કર છે.

૨ પાસાનું દ્રષ્ટાન્ત—ગોદાવરી દેશમાં ચણકાપુરી નામની નગરીમાં ચણી નામનો બ્રાહ્મણ અને ચણકેશ્વરી નામની બ્રાહ્મણીનો આણકચ નામનો પુત્ર હતો, તેણે પોતાની જીવિપદ્ધતાથી મપૂરપોષ ગામના રાજાની રાણીને ચંદ્ર પીવાનો દોહડ પૂર્ણ કરી રાણીને જન્મેલા ચંદ્રશુભ નામના પુત્રને પોતાની સાથે રાખી અનેક કળાઓ શીખવી પાટલીપુત્રના નંદરાજાને હણી પાટલીપુત્રનું રાજ્ય લીધું, ત્યાં ચંદ્રશુભને રાજ્યપદે સ્થાપી રાજ્યનો ભંડાર ભરવા માટે દેવાધિષ્ઠિત બે પાસા પ્રાપ્ત કરી રાજ્યના તમામ શેઠ શાહુકાર ધનવાનોને પાસા બાજી ખેલાવી હરાવે છે, અને પણમાં મૂકેલા સઘળા ધનને હરણ કરી રાજ્યભંડાર ભરે છે, દેવાધિષ્ઠિત પાસાઓ વડે જેની સાથે રમે તે બધાએ ધન હારી હારીને જાય છે, પણ આણકચને કોઈ જીતી શકતું નથી. હવે ધારો કે એ આણકચને પણ કોઈ દેવાદિકના પ્રભાવે હરાવી પોતે જીતી શકે, પરંતુ આ હારેલો મનુષ્યભવ ફરીથી પ્રાપ્ત ન કરી શકે, માટે મનુષ્યભવ પામવો મહા દુર્લભ છે.

૩ ધાન્યરાશિ દ્રષ્ટાન્ત—જ્યોત્સ્નાપના ભરતક્ષેત્રમાં ઘણો વર્ષાદ થવાથી જેટલા પ્રકારનાં ધાન્ય પાકે છે, તેટલાં સર્વ જાતિનાં ધાન્ય જેટલા પ્રમાણમાં પાક્યાં હોય તે સર્વનો એક મોટો ઢગલો ભેગસેગ કરીને બનાવીએ, ત્યારબાદ તેમાં એક પદ્મપ્રમાણ (સાટા જેટલા) સરસવ ભેગસેગ કરી એક અતિ વૃદ્ધ ડોશીને સૂપડું આપી સરસવના દાણા જૂદા કાઢી આપવા કહીએ, પરન્તુ તે ડોશીનું આયુષ્ય હવે અદ્ય હોવાથી ટુંક યુદ્ધતમાં સરસવ જૂદા પાડી શકે નહિ, ધારો કે દેવ પ્રભાવે કદાચ જૂદા પાડી શકે તોપણ આ હારેલો મનુષ્યભવ પુનઃ પ્રાપ્ત થાય નહિ.

૪ જુગાર દ્રષ્ટાન્ત—રત્નપુરી નગરીમાં શતાયુધ નામે રાજા અને રંભા નામની રાણીને મહનસેન નામે પુત્ર હતો, રાજાએ પુત્રને યુવરાજપદે સ્થાપ્યો, હવે પુત્રના મનમાં વિચાર આવ્યો કે પિતાને હણી આપું રાજ્ય તાણે કરું, મતિસાગર નામના પ્રધાને આ છૂપી વાત જાણી લઈને રાજાને એકાન્તમાં જણાવી, જેથી રાજાએ યુક્તિપૂર્વક વિચાર કરી યુવરાજ પુત્રને કહ્યું કે હવે આપું રાજ્ય તને સોંપવા વિચાર છે, પરન્તુ આપણા કુળની એવી રીત છે કે જુગાર રમીનેજ રાજ્ય લેવું. તો આ રાજસભાના ૧૦૮ મંજિમય સ્તંભ છે, દરેક સ્તંભને ૧૦૯ હાંસા છે, તે દરેક હાંસાને જીતતાં ૧૦૮ વાર જીતે તો એક સ્તંભ જીત્યો ગણાય તેવી રીતે ૧૦૮ સ્તંભ જીતવાથી આપું રાજ્ય લેવાય છે. વળી કોઈપણ હાંસાને જીતતાં જો એકવાર હારે તો પ્રથમની સઘળી રમત નિષ્ફળ જાય, અને પહેલા સ્તંભની પહેલા હાંસાથી રમત શરૂ થાય, હવે આ રીતે વિચારીએ તો ૧૦૮ સ્તંભના બધા હાંસા કોઈ રીતે જીતી શકાય નહિ વચમાં અનેકવાર હારવાનો પ્રસંગ તો આવેજ અને રમત બધી નિષ્ફળ જાય. ધારો કે દેવ વિગેરેના પ્રભાવથી સર્વ સ્તંભો જીતી શકે તોપણ આ હારેલો મનુષ્ય ભવ ફરીથી પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ.

૫ રત્નરાશિ દ્રષ્ટાન્ત—યુકોશલ નામના નગરમાં રત્નાકર શ્રેષ્ઠી મહા ધનવાન હતો તેણે દેશ પરદેશમાં જેટલી જાતનાં રત્નો મઝે તેટલાં બધાં પોતાને ત્યાં ભેગાં કર્યાં, અનર્ગલ રત્નોમાં સર્વ ધન ખર્ચ્યું, પણ રોકડ કંઈ પણ રાખ્યું નહિ, હજી પણ અનેક રત્નો મેળવવાના હોયે તેણે સમુદ્ર માર્ગની મુસાફરી શરૂ કરી, લોક આ વાત વિશેષ જાણતા નથી, હવે રત્નાકર શેઠ સમુદ્ર પર્યટન કરવા વહાણે ચઢી દૂર દેશાન્તર ગયા ત્યારે ઘરમાં છોકરાઓએ વિચાર્યું કે નગરમાં કોઈપણ પોતા પોતાના મહેલપર ધ્વજો ફરકાવીને જેમ પ્રસિદ્ધ થયા તેમ આપણી પાસે આટલાં બધાં રત્નો હોવા છતાં આપણી પ્રસિદ્ધિ જરા પણ નથી, તેથી સર્વ પુત્રોએ પરસ્પર સલાહ કરી બધાં રત્નો બેચી નાખી કોડો મિલકત મેળવી પોતાના મહેલ ઉપર પણ કોડ

પતિની નિશાનીવાળી ધ્વજા ચઢાવી. રત્નાકર શેઠે ઘેર આવી ધ્વજા ફરકતી જોઇ પુત્રોની વિગત જાણી પુત્રોને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી કહ્યું કે જેટલાં રત્નો વેચી દીધાં તેટલાં બધાં પાછાં લાવશે ત્યારે ઘરમાં પેસવા દઇશ, હવે કંઈક કાળતાં વેચાઇ ગયેલાં રત્નો પાછાં શી રીતે મેળવી શકાય ? કદાચ દેવપ્રભાવથી એ બધાં રત્નો પાછાં મેળવી શકાય પણ હારેલો મનુષ્યભવ પુનઃ મેળવી શકાય નહિ એવો આ મનુષ્યભવ પામવો મહા હુર્લભ છે.^૧

૬ સ્વપ્ન દ્રષ્ટાન્ત—પાટલીપુત્ર નગરનાં શંખ નામનો રાજા અને જયશ્રી નામની રાણીને મૂલદેવ નામે પુત્ર હતો, જે મહા જીગારી હોવાથી રાજાએ નગરમાંથી કાઢી મૂક્યો, તેથી દેશ દેશાન્તરમાં જામણ કરતાં દેવદત્તા નામની ગણિકાને સંબંધ થયો. ત્યાંથી પુનઃ પરદેશ જામણ કરતાં બહુ ક્ષુધાતુર થયેલા મૂળદેવને કોઇ સ્થાનેથી અડદના બાકળા મળ્યા, એ વખતે પરમ ઉદ્ધાસથી એ બાકળા અકસ્માત પધારેલા માસોપવાસી સુનિને વહોરાવ્યા તે વખતે આકાશમાંથી દેવવાણી થઇ કે ત્હારે જે માગવું હોય તે માગ. મૂળદેવે દેવદત્તા ગણિકા સહિત ૧૦૦૦ હસ્તિવાળું રાજ્ય માગ્યું, ત્યારે દેવે કહ્યું કે આજથી સાતમે દિવસે તું રાજા થઇશ. હવે એજ દિવસે મૂળદેવ સૂતો છે, તે વખતે પોતાના મુખમાં ચંદ્રમંડલે પ્રવેશ કર્યો એવું સ્વપ્ન દીકું, એજ વખતે ત્યાં સૂતેલા એક જોગીને પણ એજ સ્વપ્ન આવ્યું, તેણે પોતાના સહચારી જોગીઓને કહેતાં તેઓએ આજ તને ગોળ સહિત માંડા અને લાપસી મલશે એમ કહ્યું, અને તેમજ થયું. હવે મૂળદેવને એ ઘડી રાત્રિ બાકી રહેતાં જે સ્વપ્ન આવ્યું હતું તેનો અર્થ પૂછવાને હાથમાં શ્રીકૃષ્ણ પુષ્પાદિ સામગ્રી લઇ સ્વપ્ન પાઠકને ત્યાં આવી સ્વપ્નનો અર્થ પૂછ્યો, તેણે પણ કહ્યું કે આજથી સાતમે દિવસે રાજ્ય મળશે હવે સાતમે દિવસે ચંપકના વૃક્ષ નીચે સૂતો છે તેવામાં એજ નગરનો અપુત્રીયો રાજા મરણ પામતાં મૂળદેવ ઉપર પાંચે દિવ્ય ઢોળાવાથી મૂળદેવ તે નગરનો રાજા થયો, મૂળદેવને રાજ્ય મળેલું જાણી જોગીએ વિચાર્યું કે સરખું

૧ આ દ્રષ્ટાન્ત શ્રી આવસ્યક ચૂર્ણિને અનુસારે કહ્યું. પરન્તુ ઉપદેશપદમાં એ દ્રષ્ટાન્ત ખોટી રીતે છે તે આ પ્રમાણે—

તાત્રલિખિ નગરીમાં સાગરદત્ત ઐષ્ટિ અનેક રત્નોના સમૂહ એકઠા કરી વહાણમાં પૂરી રત્નદ્રોષે જાય છે, પુનઃ રત્નદ્રોષમાંથી પણ અનેક રત્નો એકઠાં કરી રત્નોત્તું વહાણ બરી પાછો વળ્યો, પરન્તુ દૈવશેષે વહાણ બાગ્યું અને રત્નો સર્વે સમુદ્રમાં વેશાઈ ગયાં, બહાણુતું પાટીયું હાથ આવતાં શેઠ પોતાને નગરે આવ્યા, હવે એ રત્નો સમુદ્રમાંથી મેળવી શકાય નહિ, કદાચ દેવપ્રભાવે પ્રાપ્ત થાય તો પણ હારેલો મનુષ્યભવ પુનઃ પ્રાપ્ત થાય નહિ.

સ્વપ્ન આવવા છતાં આટલો બધો તક્ષવત કેમ પડ્યો ? હકીકત બાણીને તે યોગિએ મોઢે ચાદર ઓઢી તેવા સ્વપ્નની આશાએ ફરીથી ઉઘવા માંડ્યું, પણ એ સ્વપ્ન પુનઃ પ્રાપ્ત થઇ શકે નહિ, કદાચ દેવ પ્રભાવે એવું સ્વપ્ન આવે પણ હારેલો મનુષ્યભવ પાછો આવી શકે નહિ !

૭ ચક્રે દ્રાક્ષાન્ત—ઈન્દ્રપુર નામના નગરમાં ઇન્દ્રદત્ત નામે રાજાને જુદી જુદી રાણીઓથી ઉત્પન્ન થયેલા ૨૨ પુત્ર હતા, ઠાસીથી ઉત્પન્ન થયેલા ૪ પુત્ર હતા, અને પ્રધાનની સુમતિ નામે પરણેલી કન્યાથી ઉત્પન્ન થયેલો સુરેન્દ્રદત્ત નામે પુત્ર હતો, એ સર્વેને કલાચાર્ય પાસે કળા શીખવા મૂક્યા, તેમાં ૨૨ પુત્રો તો મૂર્ખ રહ્યા પણ સુરેન્દ્રદત્ત સઘળી કળાઓ અને રાધાવેધ જેવી કળાઓ પણ શીખ્યો, એક વખતે મથુરા નગરીમાં જિતશત્રુ રાજાની નિવૃત્તિ નામે કન્યાના વિવાહ માટે સ્વયંવર મંડપ રચાયો તે વખતે ઇન્દ્રદત્ત પોતાના ૨૬ પુત્રોને લઇને ગયો તેમાં ૨૬ પુત્રોએ તો ઇન્દ્રદત્તની હાંસી કરાવી, જેથી રાજા અતિ શોકાતુર થયો, પરન્તુ પ્રધાનપુત્રીનો પુત્ર સુરેન્દ્રદત્ત પ્રધાનને ત્યાંજ ઉછરેલો હોવાથી રાજાને તે વાત રમ્ભતિમાં નહોતી, તેથી પ્રધાને આશ્વાસન આપી સુદ્રાલેખની નિશાની સહિત રાજાને પોતાની પુત્રીના પુત્રને શૃંગાર સંભવી દેખાડ્યો કે હે રાજાજી આ તમારોજ પુત્ર છે તે રાધાવેધ કરશે, રાજાએ પોતાના સુદ્રાલેખથી પોતાનો પુત્ર રમ્ભતિમાં લાવી હર્ષ પામી રાધાવેધની આજ્ઞા કરતાં તે સુરેન્દ્રદત્તે ઉલટ સુલટ ફરતા આઠ ચક્રોના ઉપર રહેલી રાધા પુતળીની ડાબી આંખ નીચે રહેલા તેલની કટાહમાં પડેલા પ્રતિબિંબ ઉપર નજર રાખીને વિંધી, એ ઉલટસુલટ ફરતાં આઠ ચક્રો વચ્ચેથી બાણુ ચીધું મોકલી રાધાની આંખ વીંધવી તે મહા દુષ્કર છે, કદાચ તેવો રાધાવેધ પણ કોઇ કુશળ બાણુવાળી કરી શકે પરન્તુ હારેલો મનુષ્યભવ ફરીથી પ્રાપ્ત ન કરી શકે.

૮ કાચખાનું દ્રાક્ષાન્ત—એક મહાન સરોવર અત્યંત સેવાળથી ઢંકાઈ ગયું હતું, અને તેની નીચે તળીયે એક કાચખો પોતાના પરિવાર સહિત રહે છે, એક દિવસ પવનના ઝોકોલથી સેવાળ ફાટી તેથી કાચખે ચંદ્રનું બિંબ અને તારામંડલ સહિત મનોહર આકાશ રચના દેખી ખુશી થઈ પોતાના પરિવારને પણ તે ભવ્ય આકાશ દેખાડવા તળીયે પરિવારને તેડવા ગયો તેટલામાં પવનથી તે સેવાળ પુનઃ મળી ગઈ. કાચખો પરિવાર સહિત આવી સરોવરમાં ફાટેલા સેવાળની જગ્યા ભરી ભરીને જુએ છે પણ મળતી નથી, હવે ક્યારે એવો પવન આવે, સેવાળ ફાટે, અને પરિવારને આકાશ દેખાડે ! કદાચ સેવાળ ફાટવાનો અવસર મળે અને પરિવારને આકાશમંડળ દેખાડવાનું બની શકે પણ હારેલો આ મનુષ્યભવ ફરીથી પ્રાપ્ત થાય એમ બની શકે નહિ.

૯ યુગ દ્રષ્ટાન્ત—જમ્બૂદીપની ચારે દિશાએ ફરતો બે લાખચોળન ચક્રવાલ વિષ્કંભવાળો લવણ સમુદ્ર છે, કોઇ વિનોદી બે દેવ તે લવણ સમુદ્રના બે કિનારે જળમાં યુગ-ધુસરી અને સમોલ જૂદી જૂદી નાખે, અને પવન પ્રતિકૂળ કરી મૂકે, હવે તે યુગ અને સમોલ જળમાં તરતી પ્રતિકૂળ પવન હોવાથી કદી પણ ભેગી થઇ શકે નહિ, કદાચિત્ એ બન્ને ભેગી થવાનો અવસર આવે પણ હારેલો મનુષ્યભવ પામવાનો અવસર પ્રાપ્ત થવો તે મહા દુષ્કર છે.

૧૦ પરમાણુ દ્રષ્ટાન્ત—કોઇક દેવે એક સ્તંભનું અતિ સૂક્ષ્મ ચૂર્ણ કરી મેરૂ પર્વતના શિખર ઉપર જઈ નલિકાયંત્ર વડે કુંડી તે ચૂર્ણ દશ દિશામાં ઉડાડ્યું, ચૂર્ણના કણ જૂદા જૂદા વિખરાઈ અનેક દ્વીપદ્વીપાન્તરોમાં જઈ પડ્યા હવે તે બધા કણ ભેગા થઇને પુનઃ સ્તંભ થઈ શકે નહિ, ધારો કે દેવ પ્રભાવે કદાચિત્ તે આણુઓ એકત્ર મલીને સ્કંધ બની શકે પણ હારેલો મનુષ્યભવ ફરીથી પ્રાપ્ત થવો તે મહા દુષ્કર છે.

હે પ્રભુ ! હે શ્રી શીતલનાથ ભગવાન ! એ દશ દ્રષ્ટાન્તે મનુષ્યભવ પામવો મહા દુર્લભ છે, માટે તેવો મનુષ્યભવ અનંત પુણ્યની રાશિવડે જો પ્રાપ્ત કર્યો છે તો હે ભવ્ય જીવો તે મનુષ્યભવને ધર્મકરણી વડે સાર્થક કરો, મનુષ્યભવ જેવી ધર્મકરણી બીજી કોઇ પણ ગતિમાં બની શકશે નહિ, માટે ધર્મક્રિયા કરવામાં પ્રમાદ ન કરો એવી શીખામણુ હે પ્રભુ ! તમે ભવ્ય જનોને નિરંતર આપો છો, તેથી આપ મહા ઉપકારી છો. ॥ ૩ ॥

દશ ભેદે દ્રવ્યાર્થનય, ભાખોછો ભગવાન;

શુદ્ધાશુદ્ધ વિભેદથી, બાણે તત્ત્વવિજ્ઞાન. ॥ ૪ ॥

હે ભગવાન ! શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એમ બે પ્રકારે દ્રવ્યાર્થિક નયના ૧૦ ભેદ તમેએ કહ્યા છે, તે દ્રવ્યાર્થિક નયના ભેદનું રહસ્ય જે તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એટલે દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાતા હોય તેજ બાણી શકે છે. એ ૧૦ ભેદમાં કેટલાએક શુદ્ધ અને કેટલાએક અશુદ્ધ ભેદ છે તેનું સ્વરૂપ આત્મદ્રવ્યના દ્રષ્ટાન્તે સંક્ષેપથી આ પ્રમાણે:—

૧ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થનય—^૧કર્મની ઉપાધિ રહિત જે જીવદ્રવ્ય તે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનયે આત્મા કહેવાય. અહિં સિદ્ધ પરમાત્માનેજ આ નય લાગુ પડે છે, એમ નહિ, સિદ્ધ હોય અથવા સંસારી નિગોદનો જીવ હોય તે જીવને પણ આ નયવિચાર લાગુ પાડી શકાય છે. જે નિગોદજીવ હોય તો તેના કર્મની

ઉપાધિની વિવક્ષા ન કરીએ તો તે આત્મા પણ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થનયે ગણી શકાય છે પરન્તુ અહિં દ્રવ્યની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે:—

(૧) ‘સત્ દ્રવ્ય’—સત્ હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય. ત્યાં સત્ એટલે શું ? તેની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે—૧ પોતાના ગુણપર્યાયિને વ્યાપ્ત કરે તે સત્ અથવા ૨ ઉત્પત્તિ વ્યય અને વતા યુક્ત હોય તે સત્ અથવા ૩ અર્થક્રિયાકારી સત્ એ પ્રમાણે સત્તાં ૩ લક્ષણો કહ્યાં. એ રીતે જે સત્ હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય. અથવા ૨ પ્રદેશસમૂહવડે અખંડ વૃત્તિવાળા સ્વભાવ પર્યાયો અને વિભાવ-પર્યાયોથી જે દ્રવે, દ્રવ્યે અને દ્રવ્યું છે તે દ્રવ્ય અથવા ૩—તે તે પર્યાયિને દ્રવે એટલે પ્રાપ્ત કરે અને મૂકે તે દ્રવ્ય અથવા ૪ પોતાના પર્યાયો વડે પ્રાપ્ત થાય અને મૂકાય તે દ્રવ્ય અથવા ૫ દુ એટલે સત્તા તેનાજ અવ-શ્ય અથવા વિકાર તે દ્રવ્ય અથવા ૬ ગુણનો સંદ્રાવ એટલે સમૂહ તે દ્રવ્ય. અથવા ૭ ભાવિપર્યાયની યોગ્યતાવાળું તે દ્રવ્ય. અથવા ભૂતપર્યાયવાળું એટલે (વર્તમાનની અપેક્ષા વિના) ભૂતકાળમાં જેના (વિવક્ષિત) પર્યાયો થયેલા છે તે (વર્તમાનકાળે) દ્રવ્ય કહેવાય અહિં દ્રવ્યના એ અર્થ જાણવા. (બીજા ભેદમાં એ અર્થ લાગુ નહિ પડે) દ્રષ્ટાન્ત તરીકે જેમ સંસારી જીવોને સિદ્ધ સરખા માનવા અથવા કહેવા તે આ શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ કહેવાય.

૨ શુદ્ધસત્તા દ્રવ્યાર્થિકનય—“સત્ દ્રવ્ય” એ દ્રવ્યની વ્યાખ્યામાં સત્તુ લક્ષણ જે “ઉત્પાદવ્યયધ્રુવતાયુક્ત” સત્ કહ્યું છે તેમાં પહેલા દ્રવ્ય-ાર્થિક નયમાં એ ત્રણની મુખ્યતા રહી છે, પણ હવે બીજા ભેદમાં ઉત્પાદ અને વ્યય ગૌણ ગણી ધ્રુવતાની મુખ્યતા રાખવી. કારણકે આ બીજા દ્રવ્યાર્થિકનય-વાળો દ્રવ્યને નિત્યાનિત્યપણું બે છે તેમાંથી દ્રવ્ય નિત્ય છે એમ સ્વીકારે છે, અને અનિત્યતાને ગૌણ માને છે. પહેલા ભેદમાં દ્રવ્ય નિત્યાનિત્ય ધર્મની મુખ્યતાવાળું, અને આ બીજા ભેદમાં દ્રવ્ય નિત્યતાની મુખ્યતાવાળું છે એટલો ભેદ છે. દ્રષ્ટાન્ત તરીકે “આત્મા નિત્ય છે” એમ આ નયવાળો કહે છે. દેવાદિ પર્યાયથી આત્માની અનિત્યતાને ગૌણ માને છે.

૩ અભિજ્ઞ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનય—આ નયવાળો દ્રવ્ય જે ભિન્ન ભિન્ન ધર્મયુક્ત છે તેમાંથી અભિજ્ઞ ધર્મની મુખ્યતા માને છે અને ભિન્નતાને ગૌણ માને છે. “ગુણ પર્યાયવાળું દ્રવ્ય” એ વ્યાખ્યામાં ગુણપર્યાય દ્રવ્યથી ભિન્ન છે તોપણ ગુણપર્યાય અને દ્રવ્ય એ બે ભિન્ન નથી પણ જે દ્રવ્ય છે તેજ ગુણ છે, જે દ્રવ્ય છે તેજ પર્યાય છે એમ આ નયવાળો માને છે.

૪ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનય—આ નયવાળો ઉપાધિયુક્ત દ્રવ્યને પણ દ્રવ્ય કહે છે, કોષયુક્ત આત્માને કોષી આત્મા, માનયુક્તને માની ઇત્યાદિ કહે છે.

અર્થાત્ આ નયવાન જે દ્રવ્ય જે વખતે જે ભાવે પરિણમે તે દ્રવ્યને તે વખતે તે મય કહે છે. જેમ લોહગોલક જ્યારે અગ્નિવ્યાપ્ત થાય છે ત્યારે તેને લોહ ગોલકરૂપ ન કહેતાં અગ્નિરૂપ કહે છે. આત્માના આઠ લેહ આઠમા ભગવાનના ચૈત્યવંદનમાં દર્શાવ્યા છે તે આ નયને અનુસારે ભણવા.

૫ ઉત્પાદવ્યથાપેક્ષી અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય—આ નયવાળો ઉત્પાદ વ્યથ અને ધ્રુવ એ ત્રણેની મુખ્યતાવાળું દ્રવ્ય કહે છે. કારણ કે દ્રવ્યમાં એક સમયે એ ત્રણે ઉપવૃત્તિ થાય છે, માટે એકની મુખ્યતા અને એકની ગૌણતા ગણવાની શી જરૂર છે? એમ વિતર્ક કરી એક સમયે જે જે વિદ્યમાન છે તે બધાએ મુખ્ય છે એવો નિર્ણય કરી દ્રવ્યને ઉત્પાદાદિ ત્રયાત્મક કહે છે.

૬ લેહ કદપના અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય—આ નયવાળો શુભ અને અશુભમાં લેહ માને છે, જેમ બિંદુકનું પાત્ર એમ ધક્કી વિભક્તિના પ્રયોગથી બિંદુક અને પાત્ર એ બે ભુદાં છે તેમ “આત્માના જ્ઞાનાદિ શુદ્ધ શુચ છે” એ વ્યપદેશમાં છઠ્ઠી વિભક્તિનો પ્રયોગ હોવાથી આત્મા અને જ્ઞાનાદિ શુદ્ધ શુભ એ બન્ને ભિન્ન છે એમ માને છે. (વસ્તુ: શુચ શુચીનો લેહ નથી પણ વ્યપદેશમાં છઠ્ઠી વિભક્તિ આવવાથી લેહ માને છે).

૭ અનવય દ્રવ્યાર્થિક નય—આ સાતમો લેહ એક સ્વભાવવાળો કહેલો છે, કારણ કે દ્રવ્ય એક જ (શુચ પર્યાય) સ્વભાવવાળું છે. આ નયવાળો દ્રવ્યને શુભસ્વભાવી અને પર્યાયસ્વભાવી એમ અનેક સ્વભાવવાળું કહેતો નથી પણ શુભ અને પર્યાયને અભિન્ન ગણી દ્રવ્યમાં શુચપર્યાયરૂપ એક જ સ્વભાવ રહ્યો છે, એમ માને છે. જે હોતે તે હોય એવો સંબંધ તે અનવય કહેવાય, જેમ અમુક વર્ણ અને કમ્બુગ્રીવાદિવાળો હોય તો ઘટ હોય, અથવા ઘટ હોય તો અમુક વર્ણ અને કમ્બુગ્રીવાદિવાળો હોય એવો જે પરસ્પર સંબંધ તે અનવય કહેવાય. અહિં દ્રવ્યના સંબંધમાં શુભપર્યાયરૂપ સ્વભાવ હોય તો જ દ્રવ્ય કહેવાય, અથવા દ્રવ્ય હોય તો શુભપર્યાયરૂપ સ્વભાવ હોય જ એવો જે પરસ્પર અવિ-નાશાવિ સંબંધ કહેવો તે અનવય દ્રવ્યાર્થિક નય કહેવાય. એ કારણથીજ જ્યારે દ્રવ્યનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે દ્રવ્યના અર્થબોધવડે સર્વે શુભ અને પર્યા-યોનું પણ જ્ઞાન થાય છે. માટે સાતમો લેહ ‘અનવયદ્રવ્યાર્થિકનય’ નામનો છે.

૮ સ્વદ્રવ્યોદિસંગ્રાહી દ્રવ્યાર્થિક નય—આ નયવાળો કહે છે કે સ્વદ્રવ્ય—સ્વક્ષેત્ર—સ્વકાળ—અને સ્વભાવનો જે બોધ કરાવે તે દ્રવ્ય કહેવાય, અ-થવા દ્રવ્ય, સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયનો બોધ કરાવનાર છે. માટે આ લેહનું નામ સ્વદ્રવ્યોદિસંગ્રાહી છે.

૯ પર દ્રવ્યાદિકગ્રાહી દ્રવ્યાર્થિક નય—આ નયવાળો કહે છે કે દરેક દ્રવ્ય પરદ્રવ્યના અસત્ ભાવનો ભોધ કરે છે, જેથી દ્રવ્ય પરદ્રવ્યના અસતભાવ વાળું છે. કારણ કે ઘટ દ્રવ્ય કહેવાથી અન્ય જે પટાદિ દ્રવ્ય તેના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ તેનું અસતપણું પ્રતિપાદન કરે છે, માટે દ્રવ્ય અસત્ ભાવ-વાળું છે, એ પ્રમાણે આ નયવાળો પરદ્રવ્યાદિકગ્રાહી ગણાય છે.

૧૦ પરમ ભાવગ્રાહી દ્રવ્યાર્થિક નય—આ નયવાળો દ્રવ્યના એક મુખ્ય ગુણને અનુલક્ષીને તે દ્રવ્ય માને છે. જેમ આત્મદ્રવ્યમાં જ્ઞાન દર્શનાદિ અનેક ભાવ છે તેમાં પણ જ્ઞાન સ્વભાવ મુખ્ય છે માટે દર્શનવાન અને ચારિત્રમાન ઇત્યાદિ નહિ કહેતાં “જ્ઞાનવાન આત્મા” એમ કહે છે. દ્રવ્યના પરમ એટલે મુખ્ય અથવા અતિશ્રેષ્ઠ એવા સ્વભાવને ગ્રહણ કરનાર તે પરમભાવગ્રાહી દ્રવ્યાર્થિક નય કહેવાય.

હે શ્રી શીતલનાથ ભગવાન! આ પ્રમાણે નયવાદનું તત્ત્વજ્ઞાન અપના સિદ્ધાંતમાંજ કહેવું છે. માટે આપનું પરમ જ્ઞાન મહા ઉપકારી છે. એક વસ્તુને અનેક રીતે અવિરોધપણે સમજાવનાર છે. એમાં કેટલાએક અશુદ્ધ ભેદ કહ્યા તેમાં એમ ન સમજવું કે એ નય વિપરીત અર્થવાળો છે. પણ એમ સમજવું કે સર્વોત્કૃષ્ટ કોટિવાળો જે નય ભેદ છે તે શુદ્ધ અને અપેક્ષાયુક્ત કોટિ તે અશુદ્ધ નયભેદ એ પણ સત્ય અને આત્માને હિતકારી જ કહ્યો છે. એ ૧૦ માં કયા શુદ્ધ અને કયા અશુદ્ધ તેની સ્પષ્ટતા ગ્રંથકતાએ નહિ કરેલી હોવાથી મેં પણ કહી નથી, કારણ કે નયવાદ એ ગહનવિષય છે. ॥ ૪ ॥

એ નય મારગ જાણીને, સેવા ઇચ્છા થાય;

અનુપમ ઇચ્છા યોગીની, ઇચ્છા તુજ પસાય ॥ ૫ ॥

ઉપર કહેલો દ્રવ્યાર્થિક નયના ૧૦ ભેદ રૂપ જે નયમાર્ગ સિદ્ધાંતમાં કહ્યો છે તે જાણીને હે પ્રભુ! આપની સેવા કરવાની ઇચ્છા થાય છે. કારણ કે આપની સેવા કરવાથી મને પણ એ નયમાર્ગનું જ્ઞાન થાય અને તે જ્ઞાનવડે આપના સ્વરૂપનું અને મારા આત્મસ્વરૂપનું ચથાર્થ જ્ઞાન થાય, તથા જેની ઉપમા નથી એવા ઇચ્છાયોગીની ઇચ્છા હે ભગવાન! ત્હારા પસાયથી એટલે કૃપાથી થાય તો સર્વ સિદ્ધાંતનું સહસ્ય પ્રાપ્ત થાય, અને આત્મશુભની વૃદ્ધિ થાય, ત્હારી સેવા વિના જ્ઞાનાવરણી કર્મનો ક્ષયોપશમ અથવા ક્ષય થાય નહિ, કારણ કે ત્હારી સેવા વિના સર્વ જીવો ઉન્નમોગે આલતા હોય છે, અને તેથી જ્ઞાનાવરણી આદિ કર્મનો ગાઢ બંધ બાંધે છે, જેથી એવા નયમાર્ગ જાણવાનો ક્ષયોપશમ થતો નથી, માટે હે શ્રી શીતલનાથ ભગવાન! તમારી સેવા કરવાથી પ્રથમ ઇચ્છાયોગ એટલે

કર્તુમિચ્છોઃ શ્રુતાર્થસ્ય, જ્ઞાનિનોઽપિ પ્રમાદિનઃ

વિકલો ધર્મયોગો ય, ઇચ્છાયોગ ઉદાહૃતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—જે જીવ જ્ઞાનવાન છે, તે પણ પ્રમાદ દશામાં ઘેરાયલો હોય પરંતુ જે સિદ્ધાન્તના અર્થને આદરવાની (સિદ્ધાન્તમાં કહેલા માર્ગ પ્રમાણે ચાલવાની) ઇચ્છાવાળો હોય તે તેવા જીવનો જે વિકલ એટલે અપૂર્ણ અથવા જેવો તેવો ધર્મયોગ (એટલે ધર્મક્રિયા) તે ઇચ્છાયોગ કહેલો છે, એ ઇચ્છા-યોગ આત્માને માર્ગમાં આગળ વધારવાના હેતુવાળો છે. કારણકે વિધિમાર્ગનો આદરભાવ વર્તે છે, ફક્ત તે વિધિમાર્ગનું જ્ઞાન નથી અને જ્ઞાન છે તે પ્રમાદી છે પણ વિધિમાર્ગનો અનાદર નથી તેથી કોઈ વખતે પણ વિધિમાર્ગે આવી શકે છે. વિધિમાર્ગમાં આદરભાવ રહેલો તે ઇચ્છાયોગ કહેવાય. અને ઇચ્છાયોગ હોય તે આત્મગુણ ધીરે ધીરે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે માટે હે પ્રભુ! એ ઇચ્છાયોગ થવો અને ઇચ્છાયોગથી જે આત્મગુણની વૃદ્ધિ થવી તે હે લગવાન! આપની કૃપાથી જ થાય છે. ઇચ્છાયોગથી શાસ્ત્રયોગ પ્રાપ્ત થાય અને શાસ્ત્રયોગથી સામર્થ્યયોગની પ્રાપ્તિ થતાં ગુણસ્થાનની વૃદ્ધિવડે પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય, માટે મૂળકારણરૂપ જે ઇચ્છાયોગ તે અનુપમ એટલે ઉપમા ન આપી શકાય એવો છે, (અહિં અનુપમ એ શબ્દથી અંથકતાએ પોતાનું અનુપચંદ્ર એવું નામ પણ સૂચવેલું છે). ॥ ૫ ॥

૧૧ શ્રી શ્રેયાંસનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન.

અંતરજમી અગિયારમા, શ્રેયાંસનાથ લગવાન;

પૂરણ ગુણ તુજ આતમા, નમતા શ્રદ્ધાવાન. ॥ ૧ ॥

અગિયાર અંગથી જાણિયું, અદ્ભુત તાલરૂં રૂપ;

તેં પ્રભુ જગને તારીયો, તું પ્રભુ દેવસ્વરૂપ. ॥ ૨ ॥

અગિયાર પડિમા ભાખના, આવકની મુખકાર;

અગિયાર સામાન્ય સ્વભાવના, ભાખ્યા ભેદ વિચાર. ॥ ૩ ॥

તુજ મારગ વિણ હું ભમ્યો, હવે તું મુજ આધાર;

અજ્ઞાન દશા વારજો, આપજો જ્ઞાન વિસ્તાર. ॥ ૪ ॥

અનુપમ જ્ઞાન જે તેં કહ્યું, તે મોટો આધાર;

અનુભવ જ્ઞાન જેણે લહ્યું, તે પામ્યા ભવપાર. ॥ ૫ ॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

અગિઆરમા શ્રી શ્રેયાંસનાથ ભગવાન અંતરજમી એટલે સર્વ જીવોના અને પોતાના અંતરનું સ્વરૂપ જાણનારા છે, હે પ્રભુ ! તમારો આત્મા પૂર્ણ ગુણવાળો છે, જેથી શ્રદ્ધાવાન જીવો તમને ભાવથી નમસ્કાર કરે છે. ॥ ૧ ॥

હે શ્રી શ્રેયાંસપ્રભુ ! ત્હારું સ્વરૂપ અતિ આશ્ચર્યકારી છે એમ અગીઆર અંગના જ્ઞાતાઓએ જાણ્યું છે, હે પ્રભુ ! તેં આ જગતના જીવોને તાયો છે માટે હે પ્રભુ ! આ જગતમાં દેવસ્વરૂપ તો તું જ છે ॥ ૨ ॥

શ્રાવકની અગિઆર પ્રતિમા આ લોક પરલોકના સુખને કરનારી તે પ્રભુ એ કહી છે, અને અગિઆર સામાન્ય સ્વભાવના લેદનો વિચાર પણ પ્રભુએ કહ્યો છે. ॥ ૩ ॥

હે પ્રભુ ! તારા માર્ગ વિના એટલે તેં દર્શાવેલા દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રના માર્ગ વિના હું અનંતકાળ સુધી ઘણા ભવમાં ભટક્યો છું, હવે મારે તારો જ આધાર છે, જગતમાં હું તારા મિત્રા ખીન્ને કોઈ શરણ દેખતો નથી, માટે હે પ્રભુ ! મારી અજ્ઞાન દશા દૂર કરીને, જ્ઞાનનો વિસ્તાર એટલે અધિક જ્ઞાનમાર્ગ મને આપો જેથી હું ત્હારું અને ત્હારું સ્વરૂપ જાણીને ત્હારા સરખો થઈ. ॥ ૪ ॥

હે પ્રભુ ! જેની ઉપમા ન આપી શકાય એવો જે જ્ઞાનમાર્ગ તેં દર્શાવ્યો છે, તેજ મારે આ જગતમાં મોટો આધાર છે. દારણ કે જે જે જીવોએ ત્હારા જ્ઞાનમાર્ગનો અનુભવ લીધો અથવા ત્હારા માર્ગમાં અનુભવજ્ઞાની જે જે જીવો પાક્યા તે સર્વ જીવો આ ભવસમુદ્રનો પાર પામી મોક્ષ પદ પામ્યા છે. માટે તેવું અનુભવજ્ઞાન મને થાય તો હું પણ મોક્ષપદ પામું. ॥ ૫ ॥

વિસ્તારાર્થ:—

અંતરજમી અગીઆરમા, શ્રેયાંસનાથ ભગવાન;

પૂરણગુણ તુજ આત્મા, નમતા શ્રદ્ધાવાન ॥ ૧ ॥

આ ગાથાનો વિસ્તારાર્થ પણ સંક્ષિપ્તાર્થની માફક જ જાણી લેવો, કારણ કે તે વિશેષ કહેવા જેવું રહેતું નથી. ॥ ૧ ॥

અગીઆર અંગથી જાણીયું, અદ્ભૂત તાલ્યું રૂપ;

તેં પ્રભુ જગને તારીયો, તું પ્રભુ દેવસ્વરૂપ ॥ ૨ ॥

હે પ્રભુ અગીઆર અંગના જ્ઞાતા મુનિ મહાત્માઓએ અગીઆર અંગના અભ્યાસવડે જાણ્યું છે કે ત્હારું આત્મસ્વરૂપ અતિ અદ્ભૂત એટલે આશ્ચર્યકારી છે, કારણકે અગિઆર અંગનું જ્ઞાન જો અતિ આશ્ચર્યકારી છે, તો તેનાથી

પણ અનંતશુભ જ્ઞાનવાળું ત્હારું સ્વરૂપ કેટલું આશ્ચર્યકારી હોય તે સર્વજ્ઞ સિવાય બીજા કોણ જાણે ? તોપણ અગીઆર અંગના જ્ઞાની મહાત્માઓ સામાન્યથી પણ ત્હારું સ્વરૂપ આશ્ચર્યકારી જાણે છે. તે અગીઆર અંગનાં નામ નીચે પ્રમાણે:—

૧ આચારાંગ	૫ વ્યાખ્યાપ્રસંગ	૮ અંતગદહશાંગ
૨ સૂચકાંગ	(ભગવતીશુ)	૯ અનુત્તરોપવાહ
૩ કાણાંગ	૬ જ્ઞાતાસૂત્ર	૧૦ પ્રશ્નવ્યાકરણ
૪ સમવાયાંગ	૭ ઉપાસકદશાંગ	૧૧ વિપાકસૂત્ર

એ ૧૧ અંગમાં પહેલાથી બીજાં અંગ બમણા પદવાળું, ત્રીજાં ચાર-ગણા પદવાળું, ચોથું આઠગણા પદવાળું, એ રીતે કાણુ બમણા પદવાળાં ૧૧ અંગ છે જો કે બારમું અંગ દ્રષ્ટિવાદ સૂત્ર છે, પરંતુ તેનો વિચ્છેદ થવાથી વર્તમાનકાળમાં તો એ ૧૧ અંગનું જ દેશજ્ઞાન પ્રવર્તે છે.

હે પ્રભુ ! એ અગિઆર અંગમાં જીવ, અજીવ, કર્મ આદિ તત્ત્વોનું આશ્ચર્યકારી જ્ઞાન તે (એટલે તમારા મુખ્ય શિષ્યરૂપ ગણધરોએ) પ્રદર્શિત છે. જે જ્ઞાનવડે ત્હારું સ્વરૂપ આશ્ચર્યકારી છે એટલું જ નહિ પરંતુ એ જ્ઞાનવડે ત્હારું જગતના જીવોને પણ તાર્યા છે, માટે હે પ્રભુ આ જગતમાં શ્રેષ્ઠ દેવરૂપ તું જ છે, ત્હારા વિના બીજા કોઈ પણ વાસ્તવિક દેવ સ્વરૂપ નથી. ॥ ૨ ॥

અગિઆર પડિમા ભાખતા, શ્રાવકની સુખકાર;

અગિઆર સામાન્ય સ્વભાવના, ભાખ્યા ભેદ વિચાર ॥૩॥

પ્રતિમા એટલે અભિગ્રહ વિશેષ, અથવા પ્રતિમા એટલે મૂર્તિ જેમ ચલાયમાન થતી નથી, પણ નિશ્ચિત્ત હોય છે, તેમ જે અભિગ્રહમાં જીવનું ચલાયમાનપણું ન હોય, પણ નિશ્ચિત્ત ભાવે હોય તેવો અભિગ્રહ તે પ્રતિમા કહેવાય. સામાન્ય અભિગ્રહોમાં અમુક તીવ્ર કારણે અપવાદ હોઈ શકે છે, પણ આ ૧૧ અભિગ્રહો ધારણ કરવામાં અપવાદ ન હોઈ શકે માટે એ વિશેષ અભિગ્રહોને નિશ્ચિત્તાના કારણથી પ્રતિમારૂપ કહ્યા છે. શ્રાવકને માટે એવી ૧૧ પ્રતિમા પરંપરાએ શોધ સુખ આપનારી કહી છે. તે ૧૧ પ્રતિમાઓનાં નામ તથા સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ દર્શન પ્રતિમા—કોઈ પણ છાંડી કે આગાર શિવાય શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ અંગીકાર કરે, સુદેવ સુગુરુ અને સુધર્મ સિવાય (બ્યવહાર કાર્ય માટે પણ) રાજા સરખાને પણ નમસ્કાર ન કરે, ઉપશમ વિગેરે પાંચ લક્ષણો હોય, શંકા, કાંક્ષા વિગેરે કોઈપણ અતિઆર ન લગાડે એવું અપવાદ વિનાનું અને

અતિચાર વિનાનું શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ ૧ મહિના સુધી અંગીકાર કરે તે પહેલી દર્શનપ્રતિમા કહેવાય દેવાદિકના ઉપસર્ગથી પણ ચલાયમાન ન થાય એવી શક્તિ તેજ આ અને આગળની બધી પ્રતિમાઓ પાળી શકે છે.

૨ વ્રત પ્રતિમા—શ્રાવકનાં બાર વ્રત અતિચાર અને અપવાદ વિના પહેલી દર્શનપ્રતિમા સહિત ૨ માસ સુધી પાળે, તે.

૩ સામાયિક પ્રતિમા—પ્રથમની બે પ્રતિમા સહિત સવારે અને સાંજે એમ બે વાર અતિચાર અને અપવાદ વિના સામાયિક કરે તે ત્રીજી પ્રતિમા ત્રણ માસ સુધી વહન કરે.

૪ પૌષ્ઠ પ્રતિમા—અષ્ટમી, ચતુર્દશી વિગેરે તિથિઓમાં અપવાદ અને અતિચાર રહિત પોસહવ્રત અંગીકાર કરે, પ્રથમની પ્રતિમાઓ સહિત આ પ્રતિમા ચાર માસ સુધી વહન કરે.

૫ કાર્યોત્સર્ગ પ્રતિમા—પ્રતિમાકદપનો જાણુ શ્રાવક અષ્ટમી આદિ તિથિના દિવસે પોસહવ્રત અંગીકાર કરી, સ્મશાન વિગેરે ઉપસર્ગ થવા યોગ્ય ભૂમિને સ્થાને રાત્રે કાઉત્સગગધ્યાનમાં રહે, અને ત્યાં ભૂતાદિના ઉપસર્ગો સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે, કાઉત્સગગથી ચલાયમાન થાય નહિ, પ્રથમની સર્વ પ્રતિમાઓ સહિત આ પ્રતિમા પાંચ માસ સુધી વહન કરે.

૬ વ્રતચર્ય પ્રતિમા—વ્રતપ્રતિમામાં દિવસે વ્રતચર્યનું વ્રત હંતું અને રાત્રે અમુક નિયમથી અવ્રતચર્ય હંતું, તે આ પ્રતિમામાં રાત્રે પણ વ્રતચર્ય ધારણુ કરે આ પ્રતિમા ૬ માસ સુધી પ્રથમની પ્રતિમાઓ સહિત વહન કરે.

૭ સચિત્તત્યાગપ્રતિમા—પૂર્વની પ્રતિમાઓ સહિત આ પ્રતિમામાં સચિત્ત અને સાવધ આહારનો ત્યાગ કરે. આ પ્રતિમા ૭ માસ સુધી વહન કરે.

૮ આરંભકરણત્યાગપરિણામ—પૂર્વની પ્રતિમાઓ સહિત આઠ માસ સુધી પોતે આરંભ (ઘર બાંધવું વિગેરે મોટાં સાવધ કામો) કરે નહિં. અહિં આરંભ બીજા પાસે કરાવે તેવો ત્યાગ કર્યો નથી માટે આરંભ કરણુનો ત્યાગ છે, કરાવવાનો ત્યાગ નથી. આ જીવને આરંભ કરવા કરાવવામાં સરખો દોષ ન જાણુવો કારણકે આત્મધર્મ સન્મુખ થયેલો આ જીવ પોતે કરે તેના કરતાં નાઇલાજે બીજા પાસે કરાવે તે અદ્ય દોષરૂપ છે, પોતે કરવાથી નિધ્વ-સપરિણામની મુખ્યતાવાળો થાય છે.

૯ આરંભકરાવણત્યાગપ્રતિમા—પૂર્વની પ્રતિમાઓ સહિત નવ મહિના સુધી બીજા પાસે પણ આરંભ કરાવે નહિં. ઘરનો બધો કારભાર પુત્રાદિકને સોંપે. અહિં કરવું અને કરાવવું એ બન્નેનો ત્યાગ છે.

૧૦ ઉદ્દિષ્ટવર્જક પ્રતિમા—પૂર્વની પ્રતિમાઓ સહિત ૧૦ માસ સુધી આ પ્રતિમા વહન કરનાર શ્રાવક પોતાને ઉદ્દેશીને તૈયાર કરેલાં (પુત્રાદિકે આ શ્રાવકને માટે કરેલાં) લોજન વિગેરેનો ત્યાગ કરે. જેમ મુનિ પોતાને માટે કરેલો આહાર બ્હોરે નહિં તેમ આ શ્રાવક પણ પોતાને અર્થે તૈયાર થયેલ કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ ન કરે. મસ્તકે સર્વથા હજમત કરાવે અથવા શિખા રાખે, ઘરમાં ગોપવેલું ધનાદેક પુત્રાદિ પૂછે તો (પુત્રાદિની આજીવીકાનો છેદ ન થવા માટે) બતાવે, ન જાણતો હોય તો ના કહે.

૧૧ શ્રમણભૂત પ્રતિમા—પૂર્વની પ્રતિમાઓ સહિત ૧૧ માસ સુધી શ્રાવક મસ્તકે હજમત કરાવી અથવા લોચ કરી મુંડિત થાય. રમેહરણ, પાત્રાં વિગેરે મુનિનાં ઉપકરણ લઇને સાધુની પેઠે સર્વ અનુષ્ઠાન કરતો, સમિતિ, શુષ્ઠિ આદિતું પાલન કરતો ભિક્ષાદિકને માટે ગૃહ, કુલ વિગેરે સ્થાને જઈ 'પ્રતિમાપ્રતિપદ્મશ્રમણોપાસકાય મિશ્રાં દેહિ' એ પ્રમાણે કહી ભિક્ષા માગે, કોઈ પૂછે તો કહે કે હું 'પ્રતિમાપ્રતિપદ્મશ્રમણોપાસક' છું. એ પ્રમાણે ૧૧ માસ સુધી આમ, નગર આદિકમાં વિહાર કરી વિચરે, વિહાર પણ માસકદ્ય પ્રમાણે કરે.

એ ૧૧ પ્રતિમાઓનો ૧ માસ ૨ માસ ઇત્યાદિ ઉત્કૃષ્ટ કાળ કહેલો છે. જઘન્યથી તો દરેક પ્રતિમા અંતર્મુદૂર્તકાળ જેટલી જાણવી. તે મરણ આદિ વખતે થાય છે, અન્યથા ન થાય. અગીઆરમી પ્રતિમામાં કરણ કરાવણનો ત્યાગ છે, અને અનુમતિ 'પ્રતિસેવના, પ્રતિશ્રવણ અને સંવાસાનુમતિ' એમ ત્રણ પ્રકારની છે તેમાંથી કેવળ સંવાસાનુમતિ વાળો હોય તે ઉત્કૃષ્ટ દેશવિરતિ શ્રાવક કહેવાય છે. એ સંવાસાનુમતિ પણ ન હોય તો શ્રાવકપણું મટીને ભાવશ્રમણપણું જ પ્રાપ્ત થઈ જાય. એ અગિઆર પ્રતિમા શ્રાવકને માટે મોક્ષસુખ આપનારી છે.

તથા હે પ્રભુ! વિશેષ સ્વભાવના ૧૧ લેઈનો વિચાર પણ તમોએજ કહ્યો છે તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ અસ્તિસ્વભાવ—સર્વ વસ્તુની સ્વદ્રવ્ય-સ્વક્ષેત્ર-સ્વકાળ-અને સ્વભાવની અપેક્ષાએ અસ્તિ છે. જેમ ઘટદ્રવ્ય મૃત્તિકારૂપ દ્રવ્યવડે, અમુક પાટલીપુત્રાદિ નગરમાં ઉત્પન્ન થવાવડે, અમુકકાળે એટલે વસંતાદિ ઋતુમાં ઉત્પન્ન થવાવડે, અને પીતાદિ વર્ણ, સુરભિગંધ ઇત્યાદિ સ્વભાવવડે અસ્તિરૂપ છે.

૨ નાસ્તિસ્વભાવ—સર્વ વસ્તુની પરદ્રવ્ય-પરક્ષેત્ર-પરકાળ-અને પરભાવ વડે નાસ્તિ છે. જેમ ઘટદ્રવ્યની પટના તંતુ દ્રવ્યવડે, પટોત્પત્તિ ક્ષેત્રવડે, પટોત્પત્તિ કાળવડે, અને પટસ્વભાવવડે નાસ્તિ છે.

૧ અનુમતિના એ ત્રણ બેઠોનું સ્વરૂપ કર્મપ્રકૃતિમાં ઉપલબ્ધના કરણમાંથી જાણવું.

૩ નિત્યસ્વભાવ—દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય એ ત્રણ સ્વરૂપ દરેક દ્રવ્ય છે, તે દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વવડે નિત્ય છે. જેમ મુક્તિકા મુક્તિકારૂપ દ્રવ્યવડે નિત્ય છે, પણ જલધારણાદિ ગુણ અને ઘટાદિ પર્યાયવડે અનિત્ય છે.

૪ અનિત્ય સ્વભાવ—સર્વ વસ્તુઓ પર્યાયવડે અનિત્ય છે, કારણકે પર્યાય પ્રતિસમય બદલાયા કરે છે.

૫ એકસ્વભાવ—દ્રવ્યથી આત્મા આદિ દરેક વસ્તુ આત્મત્વ આદિએ કરીને એક છે.

૬ અનેક સ્વભાવ—દરેક પદાર્થ પોતાના ગુણ અને પર્યાયો અનંત હોવાથી અનેક છે, અથવા પોતાના પ્રદેશ સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત હોવાથી અનેક છે.

૭ લેહસ્વભાવ—જહા જુહા પર્યાયો પલટાવાથી પદાર્થ જુહા જુહા સ્વરૂપ-વાળો દેખાય છે, માટે પર્યાયવડે લેહસ્વભાવી છે.

૮ અલેહ સ્વભાવ—દરેક પદાર્થનો પર્યાય પલટાય છે, પણ દ્રવ્ય પલટાતું નથી માટે દ્રવ્યવડે દરેક પદાર્થ અલેહ સ્વભાવી છે.

૯ ભવ્યસ્વભાવ—અનેક કાર્યકારણશક્તિયુક્ત જે અવસ્થિત દ્રવ્ય છે તેની શક્તિનો આધારભાવ તે ભવ્યસ્વભાવ કહેવાય.

૧૦ અભવ્ય સ્વભાવ—જે ત્રણ કાળમાં પરભાવની સાથે મળવા છતાં પરથી પરિણમતું નથી તે અભવ્યસ્વભાવ છે.

૧૧ પરમસ્વભાવ—દ્રવ્યમાં જે પરિણમન સ્વભાવ તે પરમસ્વભાવ છે.

એ ૧૧ સામાન્ય સ્વભાવ હે ત્રણ ! તમોએ દર્શાવ્યા છે, તે સ્વભાવ જાણીને જે જે સમયે જે જે સ્વભાવ વર્તે તે તે સ્વભાવ જાણવા અને સ્વ-સ્વભાવમાં વર્તવું એવી તમારી આજ્ઞા છે.

તુજ મારગ વિષ્ણુ હું ભખ્યો, હવે તું મુજ આધાર;

અજ્ઞાન દશા વારજો, આપજો જ્ઞાન વિસ્તાર. ॥ ૪ ॥

આ ગાથાનો વિશેષ અર્થ પણ સંક્ષેપમાં જેવો અર્થ કર્યો છે તેવોજ એટલે અત્રે વિશેષ લખવાની જરૂર નથી. ૪

અનુપમ જ્ઞાન જે તે કહ્યું, તે મોટા આધાર;

અનુભવ જ્ઞાન જેણે લખ્યું, તે પામ્યા ભવપાર. ॥ ૫ ॥

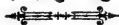
હે શ્રી શ્રેયાંસનાથ પ્રભુ ! ૧૧ અંગ, ૧૨ ઉપાંગ, ૧૦ પયન્ના, ૬ છેદ, ૪ મૂલસૂત્ર, નંદી, અનુયોગ ઇત્યાદિ. અનેક સૂત્ર સિદ્ધાંત વિગેરેમાં તમોએ

જે ઉપમા ન આપી શકાય એવું અપૂર્વ જ્ઞાન કહ્યું છે, તેજ આ જીવને તરવામાં મોટા આધારરૂપ છે. એ જ્ઞાનમાંથી જે જીવોએ અનુભવ જ્ઞાન એટલે આત્મસ્વરૂપની પીછાણ મેળવી અને તે પ્રમાણે વત્યો તે જીવો આ સંસાર સમુદ્રને તરી ભરનો પાર પામ્યા છે. એટલે મોક્ષપદ પામ્યા છે તેમ મને જો અનુભવ જ્ઞાન મળે તો હું પણ મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરું. (અહિં અનુપમ એ શબ્દથી ગ્રંથકર્તાએ પોતાનું અનુપચંદ્ર નામ પણ સૂચવ્યું છે) ॥૫॥

૧૨ શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામિનું ચૈત્યવંદન.

વાસુપૂજ્ય જિન બારમા, બાર અંગના દાતાર;
બાર ઉપાંગ છે જગતમાં, ભવિ જીવને આધાર. ॥ ૧ ॥
બાર પડિમા મુનિની કહી, બાર તપસ્થાભેદ;
બારભાવના ભાવતાં, વરી શિવવધૂ અખેદ ॥ ૨ ॥
દાતા શિવસંપદતણો, તુજ સમ દેવ ન કોય;
એ ગુણ તાદ્ધરા ગાવતાં, આતમ નિજગુણ હોય. ॥ ૩ ॥
નાથ! વિભાવ નિવારીને, આપો સહજ સ્વભાવ;
દૂર કરો કર્માવરણ, પ્રગટે જ્ઞાનપ્રભાવ, ॥ ૪ ॥
ક્ષાયિકભાવ પ્રગટાવજો, અનુપ આતમ આધાર;
સર્વકાર્યની સિદ્ધિનો, તું પ્રભુ છે દાતાર. ॥ ૫ ॥

સક્ષિપ્તાર્થ:—

બારમા જિનેશ્વર શ્રી વાસુપૂજ્ય ભગવાન પ્રથમ આગીઆરમા ભગવાનના ચૈત્યવંદનતા અર્થમાં કહેલાં ૧૧ અંગ અને બારમું દ્રષ્ટિવાદ નામનું અંગ એ ૧૨ અંગના જ્ઞાનને આપનારા છે તથા જગતમાં ભવ્યજીવોને આધારરૂપ એવાં ૧૨ ઉપાંગ પણ છે (જે વિસ્તરાર્થમાં કહેવાશે). ॥ ૧ ॥

મુનિની ૧૨ પ્રતિમા અને તપશ્ચર્યાના ૧૨ ભેદ હે પ્રભુ! તમોએ કહ્યા છે, હે પ્રભુ! બારભાવના ભાવતાં આપને શિવરૂપી વહૂ વિના પરિશ્રમે વરી છે, એટલે મોક્ષપદ પામ્યા છો. ॥ ૨ ॥

હે પ્રભુ! શિવસંપત્તિનો આપનાર દેવ તારા સરખો જગતમાં બીજો કોઈ નથી. તારા એ સર્વ ગુણ ગાતાં આરો આત્મા નિજગુણવાળો થાય છે. ॥ ૩ ॥

હે નાથ ! મારો વિભાવ સ્વભાવ દૂર કરીને સહજ સ્વભાવ આપો.
હે પ્રભુ ! મારાં કર્મ આવરણો દૂર કરો તો જ્ઞાનનો પ્રભાવ પ્રગટ થાય. ૪

હે પ્રભુ ! ઉપમા ન આપી શકાય એવા આ આત્માના આધારરૂપ જે
શાયિક ભાવ તે પ્રગટ કરો, સર્વકાર્યની સિદ્ધિનો કરનાર હે પ્રભુ ! તારા સિવાય
બીજો કોઈ નથી. ॥ ૫ ॥

વિસ્તરાર્થ:-

વાસુપૂજ્ય જિન બારમા, બાર અંગના દાતાર;
બાર ઉપાંગ છે જગતમાં, ભવિ જીવને આધાર. ॥ ૧ ॥

બારમા શ્રી વાસુપૂજ્ય જિનેશ્વર બાર અંગના દાતાર એટલે બાર અંગનું
જ્ઞાન આપનારા છે. તેમજ જગતમાં ભવિજીવને સંસાર સમુદ્ર તરવામાં આધાર-
ભૂત એવું ૧૨ ઉપાંગનું જ્ઞાન તેના પશુ આપનારા છે. ભગવાને જે જ્ઞાન અર્થથી
કહ્યું તે શ્રી ગણધરોએ સૂત્રોમાં ગુંથ્યું, અને મહાન આચાર્યોએ એજ અર્થને
વિશેષ જણાવવાને ઉપાંગઆદિ ગ્રંથોમાં ગુંથ્યો જેથી અંગ અને ઉપાંગનું જ્ઞાન
આપનારા ભગવાન છે એમ કહેવું તે વાસ્તવિક છે. એ ૧૨ અંગ અને ઉપાં-
ગનાં નામ તથા કિંચિત્ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:-

૧ આચારાંગસૂત્ર—એમાં મુનિના આચારનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે.
૨ સૂયગકાંગસૂત્ર—એમાં ૩૬૩ પાંખડીના લેહનું સ્વરૂપ, નરકાદિકના
દુઃખનું સ્વરૂપ, તથા ધર્મ-અધર્મ-અને મિશ્ર એ ત્રણ પક્ષનું સ્વરૂપ, વિગેરે
અનેકભાવ દર્શાવેલા છે.

૩ કાણ્યાંગસૂત્ર—એકથી દશ સુધી સંખ્યાવાળા પદાર્થો દર્શાવ્યા છે.
૪ સમવાયાંગસૂત્ર—એકથી અસંખ્યાત સંખ્યાવાળા પદાર્થો દર્શાવ્યા છે
૫ ભગવતીસૂત્ર—શ્રી ગૌતમસ્વામિજીએ પૂછેલા ૩૬૦૦૦ પ્રશ્નોના ઉત્તરનું
સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે, જેથી એમાં દ્રવ્યાનુયોગ વિગેરે અનેક પ્રકીર્ણ વિષયોનું વર્ણન
આપ્યું છે, તેમાં વિશેષ જીવાદિ દ્રવ્યોનું તત્ત્વજ્ઞાન અધિક છે.

૬ જ્ઞાતાસૂત્ર—એમાં તીર્થંકર, ઉત્તમ મુનિ, અને ધર્મિષ્ઠ શ્રાવક, શ્રાવિકા-
ઓનાં ચરિત્ર છે.

૭ ઉપાસકદર્શાંગ—એમાં શ્રી મહાવીર ભગવંતના આજીવન વિગેરે ૧૦
મહાશ્રાવકોનું ચરિત્ર દર્શાવ્યું છે,

૮ અતંગકદર્શાંગ—અતકૃત કેવળી થઇને મોક્ષે ગયેલા મુનિઓના
ચરિત્રોનાં ૧૦ અધ્યયનો છે.

૯ અનુત્તરોવવાઈસૂત્ર—એમાં ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રના પ્રભાવથી અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયેલા મુનિમહાત્માઓનાં ચરિત્ર છે.

૧૦ પ્રશ્ન બ્યાકરણ—એમાં પાંચ આશ્રવ તથા પાંચ સંવર વિગેરે ભાવોનું ઔપદેશિક વર્ણન છે.

૧૧ વિપાક સૂત્ર—એમાં ૧૦ શુભ (કર્મના) વિપાક અને ૧૦ અશુભ વિપાક (કર્મફળ) ના અધિકાર તથા દરેક અધિકારમાં તે તે વિપાકનાં ચરિત્ર છે.

૧૨ દ્રષ્ટિવાદ સૂત્ર—એમાં પરિકર્મ, સૂત્ર, પૂર્વ, અનુયોગ અને ચૂલિકા એ પાંચ મોટા અધિકાર છે, તેમાં ત્રીજા પૂર્વ નામના અધિકારમાં ૧૪ પૂર્વ આવેલાં છે. એ સૂત્રનું જ્ઞાન વિચ્છેદ થયેલું હોવાથી વર્તમાન કાળમાં એ સૂત્રનો અભાવ છે. એમાં વિશેષ દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન હતું.

એ બાર અંગની ઉત્પત્તિ અથવા રચના શ્રી ગણધર મહારાજ કરે છે. પ્રમુખ્યારે “હત્તવન્નેહ વા, વિગમેહ વા, ધુવેહ વા” એ ત્રણ પદનો ઉચ્ચાર કરી શિષ્યને ગણધર પદે સ્થાપે છે, તે જ વખતે એ ત્રિપદિ રૂપ બીજના પ્રભાવથી અને ગણધર મહારાજની બીજકોષ્ઠ લખિધના પ્રભાવથી બાર અંગનું સર્વ શ્રુતજ્ઞાન સમકાળે આત્મામાં પ્રગટ થાય છે. તેથી એમ કહેવાય છે કે ‘અત્યં માત્સ્ય અરિહા, સુતં ગુંચેહ ગણહરાનિઝજં’ (એટલે અર્થ અરિહંત કહે અને સૂત્ર ગણધર મહારાજ ગુંચે) એ બાર અંગનાં (જ્ઞાન રૂપી શરીરનાં) ઉપાંગ (અવયવો સરખું જ્ઞાન) બીજા મુનિમહાત્માઓએ રચેલાં છે. તેનાં નામ તથા સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ ઉવવાઈ સૂત્ર—એમાં નગરી વિગેરેનું અને કોણિક રાજાએ પ્રભુનું સામૈયું કર્યું તેનું વર્ણન છે.

૨ રાયપસેણિ સૂત્ર—પરદેશી રાજાએ શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના શિષ્ય શ્રીકેશિ ગણધર નામના મુનિ મહાત્માને પૂછેલા જીવસત્તાના પ્રશ્નો અને પરદેશી રાજા ધર્મારાધન કરી સૂર્યાભ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયો તે વિમાનનું વર્ણન વિગેરે છે.

૩ જીવાભિગમ સૂત્ર—એમાં જીવ અજીવનું સવિસ્તર વર્ણન છે.

૪ પન્નવણા સૂત્ર—એમાં જૂઠા જૂઠા પદાર્થોના નિરૂપણવાળાં ૩૬ પદો છે, એ પણ દ્રવ્યાનુયોગથી ભરેલો છે.

૫ સૂર્ય પ્રજ્ઞપ્તિ—એમાં સૂર્ય આકાશમાં કેવી રીતે ગતિ કરે છે, તે અને તેથી ઉત્પન્ન થતા સમય, સુહૃત્તાંદિ કાળલેહોનું સવિસ્તર સ્વરૂપ છે. એમાં સુખ્યત્વે ગણિતાનુયોગ છે.

૬ ચંદ્ર પ્રજ્ઞસિ—આકાશમાં ચંદ્રની ગતિની રીત તથા તેથી ઉત્પન્ન થતા ચંદ્રમાસ, ચંદ્રનક્ષત્રો, તિથિઓ વિગેરેનું વર્ણન છે. એ પણ ગણિતાનુ-યોગની મુખ્યતાવાળું સૂત્ર છે.

૭ જંબૂદ્વીપ પ્રજ્ઞસિ—એમાં જંબૂદ્વીપમાં રહેલાં શાશ્વત ક્ષેત્ર, પર્વતો, નદીઓ, સરોવરો વિગેરે શાશ્વત પદાર્થોનું વર્ણન છે.

૮ નિરયાવલિ—શ્રેષ્ઠિક રાજા ને કાલાદિ? ૧૦ કુમારોનું નરકગમનનું વર્ણન છે.

૯ કુપ્પવહિંસયા—કોણિકના પદ્મ મહાપદ્માદિ ૧૦ પુત્રોનું દેવલોકમાં ગમનનું વર્ણન છે.

૧૦ પુષ્કિયા—ચંદ્ર, સૂર્ય, શુક્ર, બહુપુત્રિકાદિકનું વર્ણન છે.

૧૧ પુષ્કયુલિયા—શ્રી, ધૃતિ કીર્તિ, વિગેરે ૧૦ દેવીઓનું વર્ણન છે.

૧૨ વલ્લિ દશાંગ—નિસદ આદિ ૧૨ મુનિઓનું વર્ણન છે.

એ પ્રમાણે ૧૨ ઉપાંગમાં પણ વિવિધ પ્રકારની વ્યાખ્યાઓ છે તેનું જ્ઞાન ભવ્યજીવોને પૂર્ણ આધાર રૂપ છે. એ પ્રમાણે હે પ્રભુ ! ભવ્યજીવોને આ જગ-તમાં એ ૧૨ અંગ અને ૧૨ ઉપાંગ આદિનું જ્ઞાનજ આધારભૂત છે. ॥ ૧ ॥

બાર પડિમા મુનિની કહી, બાર તપસ્યા ભેદ

બાર ભાવના ભાવતાં, વરી શિવ વધુ અખેદ ॥ ૨ ॥

જેમ અગિયારમા ભગવાનના ચૈત્યવંદનમાં શ્રાવકની ૧૧ પ્રતિમા કહી છે, તેમ અહિં મુનિ મહારાજ માટે ૧૨ પ્રતિમા (અભિગ્રહ વિશેષ) કહી છે. એ ૧૨ પ્રતિમાનું કિંચિત્ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

આગળ કહેવાતી ૧૨ પ્રતિમાઓને વહન કરનાર મુનિ વિશિષ્ટસંઘયજી અને વિશિષ્ટશ્રુત સહિત હોય, અત્યંત પરિષદ સહવાને સમર્થ હોય, ચિત્તની સ્વસ્થતાવાળા હોય, રતિ અરતિને તુલ્ય ગણનાર હોય, અતિ સાહસિક હોય, ભાવિતાત્મા હોય, તથા તપ, સૂત્ર, સત્ત્વ, એકાન્ત, અને બળ એ પાંચની તુલના પણ જેણે કરેલી હોય એવો મુનિ ગુરૂની આજ્ઞા લઈને, ગુરૂના અભાવે સ્થાપનાચાર્યની, અથવા ગચ્છની આજ્ઞા પામી પ્રતિમા અંગીકાર કરે તે આ પ્રમાણે:—

૧ એક માસિકી

૨ દ્વિમાસિકી

૩ ત્રિમાસિકી

૪ ચતુર્માસિકી

૫ પંચમાસિકી

૬ ષષ્ઠમાસિકી

૭ સપ્તમાસિકી

૮ સપ્તમાસિકી

૯ દ્વિતીયસપ્તમાહોરાત્રિકી

૧૦ તૃતીયસપ્તમાહોરાત્રિકી

૧૧ એકાહોરાત્રિકી

૧૨ એકરાત્રિકી

એ ૧૨ પ્રતિમાઓમાં પહેલી સાત પ્રતિમાઓ અશન પાનની એકેક દત્તિની વૃદ્ધિ વડે કરે. જેમકે પહેલી પ્રતિમા એક દત્તિવડે ખીજી બે દત્તિવડે ઇત્યાદિ રીતે સાતમી પ્રતિમા સાતમાસ સુધી સાત દત્તિવડે કરે. ત્યારબાદ આઠમી સાત દિવસરાત્રિની પ્રતિમા ગામની બહાર રહી ચૈત્યભક્તના તપવડે કરે, અને બેસવાનું ઉત્તાન આકારે હોય, નવમી પ્રતિમા આઠમીના સરખી છે પણ આસન ઉત્કટકાદિ હોય, દશમી પ્રતિમા પણ આઠમીની સરખી છે પણ આસન વીરાસન હોય. અગીઆરમી પ્રતિમા છઠ્ઠભક્તવડે હોય, અને બારમી એકરાત્રિકી પ્રતિમા તે અષ્ટભક્તવડે હોય, ત્યાં અષ્ટભક્તની છેલ્લી રાત્રિએ બે હાથ લંબાવી, બે પગ એકઠા રાખી, કિચિત્ નમ્રકાયાવાળો થઈ નેત્રના પલકારા રહિત રહે એ પ્રમાણે ૧૨ મુનિપ્રતિમાઓ હે પ્રભુ! મુનિના ઉદ્દૃષ્ટ માર્ગના કષ્ટપ તે' દર્શાવી છે. એ પ્રતિમાઓને યોગ્ય મારો આત્મા થાય તો તે અવસરને ધન્ય છે.

હે પ્રભુ! તપશ્ચર્યાના ૧૨ ભેદ આપે કહ્યા છે, તપશ્ચર્યાથી કર્મની નિર્જરા થાય છે, અને તેથી મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે ૧૨ ભેદ આ પ્રમાણે:—

૧ અનશન—અશન એટલે અશન, પાન, ખાદ્યમ અને સ્વાદ્યમ એ ચાર પ્રકારના આહાર રહિત રહેવું એટલે ઉપવાસ, આયંબીલ, એકાશન ઇત્યાદિ તપના ભેદ અનશન તપ કહેવાય છે.

૨ ઉનાદારકા—આછામાં આછા બે કોળીયા પણ કમી ખાવું તે ઉનાદારકા તપ કહેવાય. અર્થાત્ જૂનના પ્રમાણમાં પેટ ભરીને આહાર ન કરવો.

૩ વૃત્તિસંક્ષેપ—યથાશક્તિ અભિગ્રહ ધારણ કરવો, જેમ કે અમુક રીતિએ હોય તો હું ભોજન કરું ઇત્યાદિ. અભિગ્રહથી આહાર આદિકની વૃત્તિઓ સંકોચ પામે છે. અથવા આહારની લોભપતા સંક્ષેપાર્થ હોય તોજ આવા અભિગ્રહો ધારણ કરી શકાય છે.

૪ રસત્યાગ—દુધ-દહિ-ધી-ગોળ-તેલ-અને કઠાવિગય. એ ૬ વિગય-માંથી યથાશક્તિ એકાદિ વિગયનો ત્યાગ કરવો. ઇંદ્રિયોને વિકૃત-વિકારી કરે તે વિગય કહેવાય. વિગયનો ત્યાગ ઇન્દ્રિયોના વિકારોને અટકાવવાવાળો છે.

૫ ક્ષયકલેશ—કાયાને કષ્ટ થાય એવી રીતે કાયોત્સર્ગ કરવો, લોભ કરવો, વિહાર કરવો, કાયાનો મમત્વભાવ ઓછો થવાથી એ તપ સહજે થઈ શકે છે, અથવા એ તપથી કાયાનું મમત્વ ઘટે છે.

૬ સંહીનતા—કાયા-કષાય-અને યોગને સંકોચી રાખવા તે સંહીનતા તપ છે. કુકડીની પેટે પગ હાથ સંકોચીને શયનાદિ કરવાથી કાયસંહીનતા, કષાય કમી કરવાથી કષાયસંહીનતા, અને યોગપ્રવૃત્તિ ઓછી કરવાથી યોગસંહીનતા થાય છે. એ ૬ પ્રકારનો આશ્રમ તપ છે. કારણકે બહારથી પણ લોકો

એને તપસ્વી તરીકે ઓળખી શકે છે. હવે ૬ પ્રકારનો અભ્યંતર તપ તે આ પ્રમાણે:—

૧ પ્રાયશ્ચિત્ત—મિથ્યાદુષ્ટતાદિ ૧૦ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્ત તે ચિત્ત નિઃશય થઈ હોય તો થાય છે, માટે એ અભ્યંતર તપ છે.

૨ વિનય—સાત પ્રકારનો વિનય છે. ૧-જ્ઞાનનો વિનય પાંચ પ્રકારે, ૨-દર્શનનો વિનય બે પ્રકારે, ૩-ચારિત્રનો વિનય પાંચ પ્રકારે, ૪-મનનો વિનય ૫-વચનનો વિનય, ૬-કાયાનો વિનય, અને ૭-મો લોકોપચાર વિનય આ પ્રમાણે સાત પ્રકારનો વિનય છે. એ સર્વ લેહ અંથાન્તરથી જાણવા. અંથ વધવાના ભયથી લજ્યા નથી.

૩ વૈયાવચ્ચ—આચાર્યની-ઉપાધ્યાયની-સ્થિવિરની-તપસ્વીની-ગ્લાનની-નવદીક્ષિત શિષ્યની-સ્વધર્મીની-કુલની-ગણની અને સંઘની એ પ્રમાણે વૈયાવચ્ચ ૧૦ પ્રકારની છે.

૪ સ્વાધ્યાય—૧ વાચના એટલે જાણવું, ૨ પૃચ્છના એટલે સંદેહ પૂછવો, ૩ પરિવર્તના એટલે જાણવું વારંવાર સંભાળવું, ૪ અનુપ્રેક્ષા એટલે ધારણા અર્થને વિચારવો, અને ૫ ધર્મકથા એટલે ધર્મનો ઉપદેશ આપવો. એ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય અભ્યંતર તપ છે.

૫ ધ્યાન—મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતા તે ધ્યાન કહેવાય છે. ચાર પ્રકારનું આર્તધ્યાન અને ચાર પ્રકારનું રોદ્રધ્યાન સંસારમાં જન્મજીવન કરાવનાર છે, માટે એ બે ધ્યાન દૂર કરી ચાર પ્રકારનું ધર્મધ્યાન અને ચાર પ્રકારનું શુદ્ધધ્યાન ધ્યાનવું જેથી આત્મસ્વભાવ પ્રગટ થાય છે, એનું વિશેષ વર્ણન અંથાન્તરથી જાણવું.

૬ ઉત્સર્ગ—ઉત્સર્ગ એટલે ત્યાગ તે બે પ્રકારનો છે. ૧ દ્રવ્યોત્સર્ગ ર ભાવઉત્સર્ગ. તેમાં દ્રવ્યોત્સર્ગના ગણોત્સર્ગ-કાયોત્સર્ગ-ઉપધ્યુત્સર્ગ અને ભક્તપાનોત્સર્ગ એ ચાર લેહ છે, અને ભાવોત્સર્ગના કષાયોત્સર્ગ-ભવોત્સર્ગ-અને કર્મોત્સર્ગ એ ત્રણ લેહ છે, એ સર્વનું સ્વરૂપ અંથાન્તરથી જાણવું.

એ પ્રમાણે ૬ પ્રકારની બાહ્ય અને ૬ પ્રકારની અભ્યંતર ઉભય મળીને ૧૨ પ્રકારની તપશ્ચર્યા શ્રી વાસુપૂજ્ય જિનેશ્વરે કહી છે, તે ભવ્યજીવ આદરે તો મોક્ષપદ પામે.

શ્રી વાસુપૂજ્ય જિનેશ્વર ૧૨ ભાવનાઓ ભાવતાં વિના પરિશ્રમે શિવવધુ એટલે મોક્ષવધુ વર્ધા અર્થાત મોક્ષપદ પામ્યા તે ૧૨ ભાવનાઓનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ અનિત્ય ભાવના—આ શરીર, ધન, કુટુંબ વિગેરે દુનિયાની બધી

માયાઓ ક્ષણિક છે, માટે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, આત્માનો આત્મધર્મ સદા-નિત્ય છે માટે તેનો આદર કરવો ઇત્યાદિ ચિંતવવું.

૨ અશરણુ ભાવના—આ ભવ સમુદ્રમાં દુઃખ પામતા અને કુળતા આત્માને શરીર, ધન, સ્ત્રી, કુટુંબ વિગેરે કોઈ શરણ્ય નથી કેવળ શ્રી જિનેશ્વરનો ધર્મ શરણ્ય છે ઇત્યાદિ ચિંતવવું.

૩ સંસાર ભાવના—સંસારનું સ્વરૂપ વિચારવું તે.

૪ એકત્વભાવના—હું એકલો આઘ્યો છું, એકલો જવાનો છું, પુન્ય પાપ કરવાનું બધાને માટે છે, પણ તેનાં કૃપા તો મારે એકલાનેજ લોગવવાનાં છે, દરેક દુઃખ મારે એકલેજ લોગવવાનું છે, દુઃખમાં કોઈ સહાયક થવાનો નથી ઇત્યાદિ ચિંતવવું.

૫ અન્યત્વભાવના—આ શરીર, ધન, કુટુંબ એ સર્વ મારાથી ભિન્ન છે, શરીર તે હું નથી, હું જૂદો છું, અને શરીર જૂદું છે. ઇત્યાદિ વિચારવું.

૬ અશુચિભાવના—મારો જન્મ અતિ અપવિત્ર સ્થાનવાળો છે, મારું શરીર સાત ધાતુઓથી અપવિત્ર છે, પવિત્ર પદાર્થો પણ આ શરીરના સ્પર્શથી અપવિત્ર થાય છે, પવિત્ર તો એક શ્રી જિનેશ્વરનો ધર્મ છે ઇત્યાદિ વિચારવું.

૭ આશ્રવભાવના—કર્મને આવવાના માર્ગ ૫ હિન્દ્રિયો, ૩ યોગ, ૪ કષાય, ૫ અવ્રત, ૨૫ ક્રિયાઓ. એ ૪૨ માર્ગ છે. એ ૪૨ માર્ગે કર્મ કેવી રીતે આવે છે તેનું સ્વરૂપ વિચારવું.

૮ સંવરભાવના—નવ તત્ત્વમાં કહેલા કર્મને રોકવાના ૫૭ ઉપાયનું સ્વરૂપ વિચારવું.

૯ નિર્જર્ણભાવના—૧૨ પ્રકારના તપથી કર્મની નિર્જર્ણ કેવી રીતે થાય છે તેનું સ્વરૂપ વિચારવું.

૧૦ લોક સ્વભાવ ભાવના—ચૌદ રાજલોક તથા અલોકનું સ્વરૂપ વિચારવું તે.

૧૧ મોક્ષિ દુર્લભ ભાવના—સુદેવ, સુગુરુ અને સુધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા થવા રૂપ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવું તે બહુ દુષ્કર છે, તેના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો.

૧૨ ધર્મ ભાવના—સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરીને પણ અરિહંત ભગવાને કહેલા ધર્મ જ્ઞાન ચારિત્રનો માર્ગ આચરવો તે બહુ દુષ્કર છે ઇત્યાદિ વિચારવું.

એ ૧૨ પ્રકારની ભાવનાઓમાંની કોઈ પણ એકજ ભાવના તીવ્ર અધ્યવસાય પૂર્વક ભાવવામાં આવે તો અનંતકર્મનો નાશ થઈ શીઘ્ર કેવળજ્ઞાન પામી શકાય છે, અને મોક્ષપદ પણ સહજે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એ ભાવના-

ઓમાં જેવો અધ્યવસાય હોય તેવો ઓછો વત્તો સંવર થાય છે, અને અનુક્રમે કર્મની નિર્જરા પણ થાય છે. મહા ઘેર પાપ કરનારા દ્રઢપ્રહારી ચોર વિગેરે જેવા અતિ કઠોર જીવો પણ એ ભાવનાઓથી શીઘ્ર આત્મધર્મ પામી શક્યા છે, કદી ત્રસપણું નહિ પામેલ શ્રી મરૂદેવા માતાને હસ્તિ ઉપરજ કેવળજ્ઞાન થયું, અને મોક્ષે ગયાં તે પણ એ ભાવનાની પ્રબલતાથીજ. એ પ્રમાણે બાહ્ય ચારિત્રની ક્રિયાઓ વિના પણ અનેક જીવો એ ભાવનાઓના પ્રભાવથી મોક્ષ પદ પામ્યા છે. અને ચારિત્ર માર્ગ પણ એ ભાવનાઓ વડેજ સરળ થાય છે.

હાતા શિવસંપદ તણે, તુજ સમ દેવ ન કોય;

એ ગુણ તાહારા ગાવતાં, આતમ નિજ ગુણ હોય ॥ ૩ ॥

અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સ્થિતિ, આબ્યાબાધપણું, નિરાકાર પણું, નિરંજનપણું, અકર્મતા, અરોગતા, અપુનરાવૃત્તિ ઇત્યાદિ મોક્ષની અનંત સંપદાઓને આપનાર હે પ્રભુ ! ત્હારા સરખો બીજો કોઈ દેવ આ જગતમાં હોખાતો નથી, કારણ કે બીજા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર આદિ દેવો પોતેજ સંસારમાં ડુબેલા છે, રાગી છે, દ્વેષી છે, સ્ત્રીના લાલચુ છે. ઇત્યાદિ અનેક દોષ વાળા હોવાથી પોતેજ મોક્ષપદ પામ્યા નથી તેમ પામવાની ઇચ્છાવાળા પણ નથી તો તેવા દેવો બીજાને મોક્ષપદ આપવા સમર્થ કયાંથી હોય ! હે પ્રભુ ! તું સિદ્ધિપદ પામ્યો છે, માટે ત્હારા તે આત્મગુણોનું જ્ઞાન કરતાં એટલે નિત્ય સ્મરણ કરતાં તે માર્ગે ચાલું તો મારો આત્મા પણ આત્મગુણવાળો થાય. જેમ બ્રમરીના ધ્યાનથી ચેળ પણ બ્રમરીપણું પામે તેમ ત્હારા ધ્યાનથી હું પણ આત્મગુણ પામું. ॥ ૩ ॥

નાથ વિભાવ નિવારિને, આપો સહજ સ્વભાવ;

હર કરો કર્માવરણ, પ્રગટે જ્ઞાન પ્રભાવ ॥ ૪ ॥

આત્માનો સહજ સ્વભાવ અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય, અકષાયતા, અકર્મતા, સિદ્ધત્વ, અવેદી, અરૂપી, અનંત લગ્નિધ, ઇત્યાદિ છે, અને અજ્ઞાન, અદર્શન, અવિરતિ, અદપવીર્ય, કષાય, કર્મતા, સંસારિત્વ, વેદ, રૂપ, અદપલગ્નિધ, ઇત્યાદિ વિભાવ સ્વભાવ છે, તે કર્મના સંયોગે થયેલા છે, માટે હે પ્રભુ ! અજ્ઞાનાદિ વિભાવ સ્વભાવ દૂર કરીને આત્માનો સહજ સ્વભાવ જે અનંતજ્ઞાનાદિ તે આપો, અને મારાં કર્મનાં આવરણો જે અનાદિકાળથી લાગ્યાં છે તે દૂર કરો જેથી આત્માનો અનંતજ્ઞાનનો પ્રભાવ તે શીઘ્ર પ્રગટ થાય ॥ ૪ ॥

ક્ષાયિક ભાવ પ્રગટાવજો, અનુપ આત્મ આધાર;

સર્વ કાર્યની સિદ્ધિનો, તું પ્રભુ છે દાતાર ॥ ૫ ॥

કર્મના ક્ષયથી જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય તે ક્ષાયિકભાવ કહેવાય. જ્ઞાનાવરાગીય કર્મના ક્ષયથી કેવળજ્ઞાન, દર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી કેવળ દર્શન, દર્શન-મોહનીયના ક્ષયથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયથી ક્ષાયિક ચારિત્ર અને પાંચ અંતરાય કર્મના ક્ષયથી ૫ દાનાદિ લબ્ધિ એ ૯ ક્ષાયિકભાવ છે. અને તે આત્માના આધાર રૂપ છે, કારણ કે એ ૯ ક્ષાયિકભાવ આત્માનાજ ગુણ છે. તો હે પ્રભુ! જગતમાં ઉપમા ન આપી શકાય એવા આત્માના આધાર રૂપ (ગુણ રૂપ) ક્ષાયિક ભાવ મારા આત્મામાં પ્રગટ કરજો. કારણ કે સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ કરનાર તું જ છે. અથવા અનુપ એ શબ્દ અંશકર્તાનું અનુપચંદ્ર એ નામ સૂચવનાર હોવાથી એવો પણ અર્થ થાય કે અનુપચંદ્રના આત્માના (એટલે અંશકર્તા કહે છે કે મારા આત્માના) આધાર રૂપ (ગુણરૂપ) અનંતજ્ઞાનાદિ ક્ષાયિકભાવ મારા આત્મામાં પ્રગટ કરજો. ॥ ૫ ॥

૧૩ શ્રી વિમલનાથ પ્રભુનું ચૈત્યવંદન.

વિમલ પ્રભુને પ્રણમતાં, વિમલાનંદ થવાય;
તેર કાઠીયા ટાળતાં, ત્રિભુવન ડોકે થાય ॥ ૧ ॥

વિનય કરે પદ તેરનો, માયા મદ મોડાય;
જો પ્રભુની સેવા કરે, આતમ શુદ્ધિ થાય ॥ ૨ ॥

મોહ નિવારી પામીયા, તેરમું ગુણસ્થાન;
કેવલ દુગધારી થયા, અનંતજ્ઞાનનું સ્થાન ॥ ૩ ॥

પ્રભુ તુજ શરણે જે રહ્યા, પામ્યા જ્ઞાન વિશાલ;
એહ મનોરથ માલ્યરો, દેજો પ્રભુ દયાળ ॥ ૪ ॥

સત્તા શક્તિ સ્વભાવથી, સરખી કહી મહારાય;
મદ તે કર્મ પ્રભાવથી, ભાખો છો વીયરાય ॥ ૫ ॥

ભેદ ભાવ હરે કરી, કરો અભેદ સ્વભાવ;
અનુપમ તુજ આશ્રય લહી, માગું આતમભાવ ॥ ૬ ॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

તેરમા શ્રી વિમલનાથ પ્રભુને પ્રણામ કરતાં વિમલ એટલે નિર્મળ આનંદ વાળા થવાય છે, વળી એ પ્રણામ જો તેર કાઠીઆ ટાળીને થાય તો તેવા શુદ્ધ પ્રણામથી જગતમાં આત્માનો ડંકો વાગે એટલે આ આત્મા કર્મનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષપદ પહોં પામે તેમજ તીર્થંકર પદવી પણ પામે જેથી ઘણો જશવાદ ફેલાય. ॥ ૧ ॥

તથા ૧૩ પદનો વિનય કરતાં આત્મામાં જે માયા, મદ આદિ કષાયો રહ્યા છે તે દૂર થાય, એ પ્રમાણે કષાય રહિત જો વિમલનાથ પ્રભુની સેવા કરે તો આત્માની શુદ્ધિ પણ થાય. ॥ ૨ ॥

શ્રી વિમલનાથ પ્રભુ મોહનીય કર્મને દૂર કરીને ૧૩ મું સયોગિ કેવલિ નામનું ગુણસ્થાન પામ્યા છે. અને એ ગુણસ્થાને કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શન એ બે ભાવ પ્રાપ્તવાથી પ્રભુ અનંતજ્ઞાનનું સ્થાન થયા છે. ॥ ૩ ॥

હે પ્રભુ ! જે જીવો ત્હારે શરણે આવ્યા તે જીવો પણ એ વિશાલજ્ઞાન એટલે કેવળજ્ઞાન પામ્યા છે, તેથી મારો પણ એજ મનોરથ છે એટલે મારી પણ ઇચ્છા ત્હારે શરણે રહેવાની છે તો હે પ્રભુ ! મને પણ તમારે શરણે રાખી કેવળજ્ઞાન આપશો એવી મારી ઇચ્છા છે ॥ ૪ ॥

દરેક આત્મામાં આત્મશક્તિઓ સ્વભાવથીજ સત્તામાં સરખી રહેલી છે, કોઈપણ આત્મામાં સત્તાગત શક્તિ ન્યૂનાધિક નથી પરંતુ ન્યુનાધિકતાનો ભેદ દેખાય છે તે કર્મના પ્રભાવથી દેખાય છે, એવા પ્રકારનો ઉપદેશ હે વીતરાગ ! તમે અહર્નિશ કરતા રહ્યા છો. ॥ ૫ ॥

માટે કર્મને દૂર કરી આત્મશક્તિઓનો ભેદ ભાવ દૂર કરી અભેદ સ્વભાવવાળો એટલે પ્રભુના આત્માની શક્તિ અને સેવકના આત્માની શક્તિ સરખી થાય તેમ કરો. ઉપમા ન આપી શકાય એવો હે પ્રભુ ! ત્હારો આશ્રય પામીને હું મારા આત્માનો મૂળ સ્વભાવ માણું છું, તે હે પ્રભુ ! પ્રગટ કરો ॥ ૫ ॥

વિસ્તારાર્થ:—

વિમલ પ્રભુને પ્રણમતાં, વિમલાનંદ થવાય;

તેર કાઠીઆ ટાળતાં, ત્રિભુવન ડંકો થાય. ॥ ૧ ॥

તેરમા શ્રી વિમલનાથ પ્રભુને ભાવપૂર્વક પ્રણામ કરતાં વિમલ એટલે નિર્મળ આનંદવાળા થવાય છે. ધન, કુટુંબ, ભોજન આદિકથી દુનિયામાં જેટલા પાશુલિક આનંદ છે, તે બ્રહ્માએ નિર્મળ આનંદ નથી પણ મલિન આનંદ છે,

કારણકે એ આનંદથી કર્મબંધ થાય છે, અને પરિણામે એ આનંદનો પણ નાશ થઈ સાગરોપમે સુધી તીવ્ર દુઃખ ભોગવવાં પડે છે, માટે એ પૌદ્ગલિક આનંદ તે મલિન આનંદ છે, અને વિમલ પ્રભુને પ્રણામ કરવાથી તો અનુક્રમે કર્મનો નાશ થતાં આત્માનો આનંદ પ્રગટ થાય છે, કે જે આનંદનો કોઈ પણ કાળે વિનાશ થતો નથી, પરંતુ એ વિમલ આનંદ મેળવવા માટે જે તેર કાઠીયા, પ્રભુને પ્રણામ કરવામાં નડતર કરવાવાળા છે તે દૂર થાય તો આ આત્મામાં નિર્મળ આનંદ થાય અને ત્રણે ભુવનમાં આત્મગુણનો ડંકો વાગે એટલે ત્રણે ભુવનમાં આત્માનો યશ ફેલાય, ત્રણે ભુવનના જનો આ આત્માની સેવા, પૂજા, ભક્તિ કરે. એ ૧૩ કાઠીયાનાં નામ અને સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ આલસ—દેવગુરૂની પાસે જતાં આલસ આવે તેથી જાણ નહિ.

૨ મોહ—ઓ, પુત્રાદિ કુટુંબમાં અતિ રાગ હોવાથી દેવગુરૂ પાસે જવાનું મન થાય નહિ, જવાનું મન હોય તોપણ રોકાઈ રહે.

૩ અવજ્ઞા—ગુરૂદેવ પાસે જવાથી કંઈ ધન મળવાનું નથી, અને ધન મેળવ્યા વિના સુખ છે નહિ એ પ્રમાણે દેવગુરૂનો અનાદર થાય.

૪ માન—મનમાં અભિમાન અને મ્હોટાઈ માનતો હોય તેને ગુરૂદેવને વાંદવું પડે તેમાં પણ લઘુતા સમજી દેવગુરૂ પાસે જાય નહિ.

૫ ક્રોધ—ગુરૂને વંદના કરી છતાં મારી સાથે બોદયા નહિ અને ધર્મ-લાલ પણ ન આપ્યો એવા ક્રોધથી પુનઃ પાસે જાય નહિ.

૬ પ્રમાદ—મદિરાદિકના વ્યસનમાં આસક્તિ હોવાથી દેવગુરૂ પાસે જવાનું મન થાય નહિ.

૭ દૃપ્ત્યુતા—દેવગુરૂ પાસે જતાં કંઈ ચઢાવવું પડશે અથવા ટીપ વિ-ગેરેમાં કંઈ પૈસા લખવા પડશે એમ ધારી દેવગુરૂ પાસે જાય નહિ.

૮ ભય—ગુરૂ પાસે જઈશું તો નરક વિગેરેનાં દુઃખ કહેશે, અને બાધા પચ્ચખાણુ કરાવશે, અથવા કેમ આવતા નથી એમ કહેશે ઇત્યાદિ વિચારથી દેવ ગુરૂ પાસે જાય નહિ.

૯ શોક—મારું અમુક સગું મરણ પામ્યું છે, માટે મ્હારે શોક હોવાથી દેહરે ઉપાશ્રયે જવા બહાર નીકળાય નહિ એમ વિચારી દેવ ગુરૂ પાસે જાય નહિ, અને ઘરનાં કામ માટે બધે જાય એ અજ્ઞાનતા છે.

૧ કાઠીયા એટલે માર્ગમાં વિદ્ધ કરનારા હૃદયારા એવો અર્થ સમજાય છે.

૧૦ અજ્ઞાન—દેવ ગુરૂ સંસાર સમુદ્રથી તારનાર છે એવી શ્રદ્ધા ન હોવાથી દેવ ગુરૂ પાસે જાય નહિ.

૧૧ વ્યાકેષ—કોઈએ એવું ચિત્ત ભગવાનું હોય જેથી ઘણું સમજાવ્યા છતાં સુદેવ સુગુરૂને ઓળખે નહિ.

૧૨ વિકથા—દેશકથા, રાજકથા, લોજનકથા અને સ્ત્રીકથા એ ચાર વિકથાઓ કરવાનો રસિક હોવાથી ધર્મકથામાં મન લાગે નહિ તેથી દેવ ગુરૂ પાસે જાય નહિ. અથવા કૌતુક, ખેલ, તમાસા, નાટક જેવાનો રસિક હોવાથી દેવ ગુરૂ પાસે જવાનું ગમે નહીં.

૧૩ વિષય—પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં એવી લીનતા હોય કે દેવ ગુરૂ પાસે જવું તે કેદખાનામાં જવા બરાબર લાગતું હોય એવી વિષય વાસનાથી વ્યાકુળ થયેલા જીવો પણ દેવ ગુરૂ પાસે જાય નહિ.

એ ૧૩ કાઠીયા ધર્મમાર્ગમાં અંતરાય કરનારા છે, માટે તે નિવારવાથી જીવ ધર્મમાર્ગે સરળતાથી જઈ શકે છે. એ ૧૩ કાઠીયા જીતે તેનો જયકંઠે ત્રણે ભુવનમાં વાગે એટલે ત્રણે ભુવનને માનનીય થાય ॥ ૧ ॥

વિનય કરે પદ તેરનો, માયા મદ મોડાય;

જે પ્રભુની સેવા કરે, આત્મશુદ્ધિ થાય ॥ ૨ ॥

અરિહંતાદિ ૧૩ પદનો વિનય કરતાં માયા અને મદ એટલે અહંકાર નાશ પામે છે, અહંકાર ગયા વિના વિનય થઈ શકે નહિ માટે વિનય કરવાથી અહંકાર તો નાશ પામે છે, પણ તે સાથે પરંપરાએ માયા, ક્રોધ આદિ કષાયો પણ નાશ પામે. વગી જેનો જેનો વિનય આ આત્મા કરે તેના જેવો આત્મા થાય છે, માટે અરિહંતાદિ ૧૩ પદનો વિનય કરવાથી આત્મશુભ પ્રગટ થાય છે, તે તેર પદ આ પ્રમાણે:—

૧ અરિહંતનો વિનય—અરિહંત એટલે શ્રી તીર્થંકર ભગવાનની ભક્તિ.

૨ સિદ્ધપદનો વિનય—સિદ્ધ પરમાત્માની સેવા ભક્તિ કરવી.

૩ કુલ્લનો વિનય—ચંદ્ર-નાગેન્દ્ર આદિ કુલ એટલે એક આચાર્યની સંતતિ તેનો વિનય એટલે સેવા ભક્તિ.

૪ ગણુનો વિનય—ગણુ એટલે એક વાચનાવાળો સાધુનો સમુદાય તેનો વિનય કરવો. જેમ કોટિક ગણુ ઇત્યાદિ.

૫ સંઘનો વિનય—સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક, શ્રાવિકા એ ચતુર્વિધ સંઘનો યથાયોગ્ય વિનય એટલે સેવા ભક્તિ કરવી.

૬ ક્રિયાનો વિનય—સ્વર્ગ—નરક—પુન્ય—પાપ—પરલોક—ઈશ્વર ઇત્યાદિ છે એમ માને તે આસ્તિક કહેવાય. તેમાં પણ સ્વર્ગાદિકના ચથાર્થે યોગ વાળા તે વાસ્તવિક રીતે આસ્તિક કહેવાય તેનો વિનય કરવો.

૭ ધર્મનો વિનય—ક્ષમા—આર્જવ—માર્દવ—નિર્લોભતા આદિ ૧૦ પ્રકારના યતિધર્મનો વિનય કરવો એટલે તે તે ગુણવાળા મુનિની સેવા કરવી.

૮ જ્ઞાનનો વિનય—મત્યાદિ પાંચ જ્ઞાનનો અને જ્ઞાનનાં ઉપકરણોનો પણ વિનય કરવો.

૯ જ્ઞાનીનો વિનય—મત્યાદિ પાંચ જ્ઞાનીઓનો વિનય કરવો.

૧૦ આચાર્યનો વિનય—ગણના અધિપતિ, ગણની અને શાસનની ચિંતા રાખનાર મુનિ આચાર્ય કહેવાય તેમનો વિનય કરવો.

૧૧ ઉપાધ્યાયનો વિનય—સાધુ સાધ્વીને સૂત્ર ભણાવે તે મુનિ ઉપાધ્યાય કહેવાય તેમનો વિનય કરવો.

૧૨ સ્થવિરનો વિનય—સ્થવિર એટલે વૃદ્ધ તે ત્રણ પ્રકારે છે. વયો-વૃદ્ધ તે ૬૦ વર્ષ ઉપરાંતના, જ્ઞાનવૃદ્ધ તે બહુ શ્રુત ધારી, અને પર્યાયવૃદ્ધ તે ૨૦ વર્ષ ઉપરાંત જેનો દીક્ષાપર્યાય થયો હોય તેવા ત્રણે વૃદ્ધોનો વિનય કરવો.

૧૩ પદ વિનય—ગણીપદ આદિ પદવીધરોનો વિનય કરવો.

એ તેર પદનો વિનય કરવાથી આત્માને તે તે પદની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને આત્મ સ્વભાવ પ્રગટ થાય છે ॥ ૨ ॥

મોહ નિવારી પામીયા, તેરમું ગુણસ્થાન,

કેવલ દુગધારી થયા, અનંત જ્ઞાનનું સ્થાન.

વિસ્તરાર્થ:—હે પ્રભુ ! તમે મોહનીય કર્મનો ક્ષય કરી તેરમું સયોગિ કેવલિ નામનું ગુણસ્થાન પામ્યા છો, જે કે મોહનીય કર્મના ક્ષયથી તો ક્ષીણ-મોહ ગુણસ્થાન ખારમું પ્રાપ્ત થાય છે, પરન્તુ મોહનીય કર્મનો ક્ષય થતાં અન્તર્મુહૂર્ત માત્રમાં જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષય અવશ્ય થાય છે, તેથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી કેવળજ્ઞાનોત્પત્તિ વાળું ૧૩ મું ગુણસ્થાન પણ મોહનીયના ક્ષયથી કહ્યું છે, એ ગુણસ્થાન પામીને હે પ્રભુ ! તમે કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શન ખારણ કરનારા થયા છો, એ કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શનના પ્રભાવથી તમે અનંત જ્ઞેય પદાર્થને બાહ્યવાથી અનંતજ્ઞાનનું પાત્ર થયા છો ॥૩॥

પ્રભુ તુજ શરણે જે રહ્યા, પામ્યા જ્ઞાન વિશાલ;

એહ મનોરથ માહરો, જેને પ્રભુ દયાલ

॥ ૪॥

હે પ્રભુ ! ત્હારા શરણે જે જે જીવો આવ્યા તે સર્વે ત્હારી કૃપાથી વિશાલ જ્ઞાન પામ્યા છે, અને મારો પણ એજ મનોરથ છે તો હે પ્રભુ ! હું ત્હારે શરણે આવ્યો છું જેથી મને પણ આપ દયાળુ છો તેથી દયા કરીને આત્મજ્ઞાન એટલે કેવળજ્ઞાન આપો ॥૪॥

સત્તા શક્તિ સ્વભાવથી, સરખી કહી મહારાજ;

ભેદ તે કર્મ પ્રભાવથી, ભાખો છો વીયરાય ॥ ૫ ॥

સર્વ જીવોની સત્તાગત શક્તિઓ સ્વભાવથીજ સરખી છે એમ હે મહારાજ ! તમે કહ્યું છે, અને દેખવામાં દરેક સંસારી જીવોની અને પરમાત્માની શક્તિ જુદી જુદી દેખાય છે, એવો શક્તિઓનો ભેદ તે કર્મના પ્રભાવથી થયો છે એમ હે વીયરાય ભગવાન ! તમે કહો છો તે સત્ય છે, સૂક્ષ્મનિગોહ અપર્યાપ્તની પ્રથમસમયમાં સત્તાગત અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતવીર્ય આદિ સર્વ આત્મશક્તિઓ પરમાત્માના સરખીજ છે, પરંતુ પરમાત્માની શક્તિઓ કર્મનો નાશ થવાથી પ્રગટ થઈ છે, અને નિગોહાદિ જીવોની શક્તિઓ કર્મના ઉપશમ, ક્ષય, ક્ષયોપશમની તારતમ્યતા પ્રમાણે ઓછી વત્તી પ્રગટ થઈ છે એજ ભેદ છે.

ભેદ ભાવ દૂરે કરી, કરો અભેદ સ્વભાવ;

અનુપમતુજ આશ્રય લહી, માગું આત્મસ્વભાવ ॥ ૬ ॥

હે પ્રભુ ! એ પ્રમાણે આત્મશક્તિઓમાં થયેલો ભેદભાવ દૂર કરીને મારા આત્માની અને તમારા આત્માની શક્તિઓ અભેદ સ્વભાવવાળી એટલે સરખી કરો. અર્થાત્ હે પ્રભુ ! જેમ તમે આત્મશક્તિઓ સંપૂર્ણ પ્રગટ કરી તેમ મારી શક્તિઓ પણ સંપૂર્ણ પ્રગટ કરો, જગતમાં ઉપમા ન આપી શકાય એવો તમારો આશ્રય પામીને એટલે તમારે શરણે આવીને હે પ્રભુ ! હું મારા આત્માનો સ્વભાવ સંપૂર્ણ પ્રગટ થાય એજ માગું છું. ॥ ૬ ॥

૧૪ શ્રી અનંતનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન.

ધ્યાતું જિનેસર ચઉદમા, અનંતનાથ મહારાજ;

ગુણસ્થાન લહી ચૌદમું, પામ્યા શિવપુર રાજ ॥ ૧ ॥

ત્રણપદ આપી સ્થાપીયા, શ્રી ગણધર મહારાજ;

ચૌદ પૂર્વ વિદ્યા રચી, સહુ વિદ્યા શિરતાજ ॥ ૨ ॥

ચૌદ રત્નની ઋદ્ધિને, પામ્યા આપ પ્રભાવ;
 તે પણ ત્યાગી નીસર્યા, ધરતા સંયમ ભાવ ॥ ૩ ॥
 સંયમઠાણ અસંખ્ય છે, છઠાણ વડિયની પંત;
 કંડક કંડક અંતરે, પણ પરબ્ય અનંત ॥ ૪ ॥
 કંડક ઠાણ અસંખ્ય તે, સેવકને પ્રગટાવો;
 અનુપમ એ ગુણઠાણમાં, પ્રગટે આતમભાવો ॥ ૫ ॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

ચૌદમા શ્રી અનંતનાથ જિનેશ્વર ભગવાનનું હું ધ્યાન કરું છું એ ભગવાન ચૌદમું ગુણસ્થાન પામીને મોક્ષનગરનું રાજ્ય પામ્યા છે ॥ ૧ ॥

પ્રભુએ ત્રિપદી આપીને શ્રી ગણધર મહારાજની સ્થાપના કરી તે શ્રી ગણધર મહારાજે સર્વ વિદ્યાઓમાં એટલે સર્વ જ્ઞાનમાં શિરતાજ એટલે મુગટ સમાન ચૌદ પૂર્વના જ્ઞાનની રચના કરી ॥ ૨ ॥

હે પ્રભુ! ચૌદ રત્નવાળી ચક્રવર્તિની ઋદ્ધિ પણ જીવે આપના પ્રભાવથી પામ્યા છે. તેવી ઋદ્ધિને ત્યાગ કરીને પણ તે ચક્રવર્તિઓ સંયમ ધારણ કરતા સંસારમાંથી નિકળ્યા તે આપના ધર્મનોજ પ્રભાવ છે. ॥ ૩ ॥

કંડક કંડકને અંતરે સંયમ સ્થાનો છ સ્થાનપતિત શ્રેણિએ અસંખ્ય છે, અને સર્વ સંયમ સ્થાનો પણ અસંખ્ય છે, પરંતુ સંયમના પર્યાય અને સંયમની વિશુદ્ધિઓ અનંત છે ॥ ૪ ॥

તથા સંયમનાં કંડક સ્થાનો પણ અસંખ્ય છે એ સર્વ સંયમનાં સ્થાન હે પ્રભુ! આ સેવકને પ્રગટ કરો તો ઉપમાન આપી શકાય એવા એ સંયમના સ્થાનોમાં અથવા ચૌદમા ગુણસ્થાનમાં આત્માના સર્વ સ્વભાવો પ્રગટ થાય ॥ ૫ ॥

વિસ્તરાર્થ:—

ધ્યાનું જિનેસર ચઉદમા, અનંતનાથ મહારાજ;
 ગુણસ્થાન લહી ચૌદમું, પામ્યા શિવપુર રાજ ॥ ૧ ॥

ચૌદમા જિનેશ્વર શ્રી અનંતનાથ મહારાજનું હું ધ્યાન કરું છું કે જે શ્રી અનંતનાથ ભગવાન ચૌદમું અયોગિ કેવલિ નામે ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત કરીને મોક્ષ નગરનું રાજ્ય પામ્યા છે. અહિં ચૌદ ગુણસ્થાનનાં નામ આ પ્રમાણે:—

૧ મિથ્યાત્વ	૬ પ્રમત્ત સર્વવિરતિ	૧૧ ઉપશાન્ત મોહ
૨ સાસ્વાદન	૭ અપ્રમત્ત	૧૨ ક્ષીણમોહ
૩ મિશ્ર	૮ અપૂર્વકરણ	૧૩ સયોગિકેવલી
૪ અવિરતિ સમ્યક્ત્વ	૯ અનિવૃત્તિ કરણ	૧૪ અયોગિકેવલી
૫ દેશવિરતિ	૧૦ સૂક્ષ્મ સંપરાય	

એ પ્રમાણે આત્મગુણની વિશુદ્ધિના અનુક્રમ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર અધિક વિશુદ્ધિદર્શક એ ૧૪ ગુણસ્થાનો છે. એમાં ૧૪ મું ગુણસ્થાન પાંચ હ્રસ્વાક્ષર પ્રમાણે અન્તર્મુદૂર્ત કાળનું છે, તે પામીને જીવો તુર્તજ એટલે એ ગુણસ્થાન પૂર્ણ થતાંજ ઉર્ધ્વગતિએ સિદ્ધિગતિ પામે છે. એમાં મન, વચન, કાયાના યોગનો અભાવ છે, અને કેવળજ્ઞાન તો તેરમે ગુણકાણેજ પ્રાપ્ત થયું છે, માટે એનું નામ અયોગિકેવલિ છે. એ ગુણસ્થાન પામીને ચૌદમા શ્રી અનંતનાથ પ્રભુ પણ મોક્ષપદ પામ્યા ॥ ૧ ॥

ત્રણ પદ આપી સ્થાપીયા, શ્રી ગણધર મહારાજ;

ચૌદ પૂર્વ વિદ્યા રચી, સહુ વિદ્યા શિરતાજ ॥ ૨ ॥

‘ઉપન્નેહ વા, વિગમેહ વા, ધુવેહ વા’ (જગતના સર્વ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, અને સ્થિર પણ રહે છે) એ ૩ પદ રૂપ ત્રિપદી સાંભળાવીને વાસક્ષેપ પૂર્વક દરેક તીર્થંકર ભગવાન, ગણધર મહારાજની (દ્વાદશાંગ જ્ઞાનધારી મુખ્ય શિષ્યોની) સ્થાપના કરે, ત્યારબાદ તે ગણધર મુનિઓ, પ્રભુના મુખદ્વારા ત્રિપદી સાંભળવાથી પોતાની બીજકોષ્ટ ખુદિ નામની લઘિધના પ્રભાવે શીઘ્ર અન્તર્મુદૂર્ત માત્રમાં પ્રસરી ગયેલા શ્રુતજ્ઞાનવડે બાર અંગરૂપ દ્વાદશાંગીની રચના કરે એમાં બારમું દ્રષ્ટિવાદ નામનું અંગ છે, તેના પાંચ મોટા વિભાગ છે તે પૈકી ત્રીજા વિભાગમાં ૧૪ પૂર્વની રચના કરે છે. પણ સર્વજ્ઞાનમાં ચૌદ પૂર્વના જ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા હોવાથી એ ૧૪ પૂર્વની રચનાને અહિં મુખ્ય ગણી છે. તે ૧૪ પૂર્વનાં નામ તથા સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ ઉત્પાદ પૂર્વ—એમાં સર્વ દ્રવ્યોના પચાંચોની ઉત્પત્તિનું સ્વરૂપ વર્ણવેલું છે. પદ ૧ કોઠ છે.

૨ અગ્રાયણી પૂર્વ—એમાં સર્વ દ્રવ્યો અને સર્વ પચાંચોનું પ્રમાણ દર્શાવ્યું છે. પદ ૯૬ લાખ છે.

૩ વીર્યપ્રવાદ પૂર્વ—એમાં કર્મ સહિત જીવના, કર્મ સહિત જીવના, અને અજીવના વીર્યનું એટલે શક્તિઓનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યું છે. એમાં

૬૦ લાખ પદ છે.

૪ અસ્તિનાસ્તિપ્રવાદ પૂર્વ—જે જે વસ્તુ લોકમાં જેવી રીતે છે, અથવા નથી તેનું સ્વરૂપ અથવા જે વસ્તુ સદ્રૂપે છે તેજ વસ્તુ સ્વાદ્વાદની અપેક્ષાએ અસદ્રૂપે પણ છે તેનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. ૬૦ લાખ પદ છે.

૫ જ્ઞાનપ્રવાદ પૂર્વ—એમાં મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવ-જ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન એ પાંચ જ્ઞાનનું સવિસ્તર વર્ણન છે. એક પદ ન્યૂન એક કોડ પદ છે.

૬ સત્યપ્રવાદ પૂર્વ—એમાં સત્ય, સંયમ અને વચન એ ૩ વસ્તુનું સવિ-સ્તર સ્વરૂપ દર્શાવેલું છે. એમાં ૧ કોડ અને ૬ પદ છે.

૭ આત્મપ્રવાદ પૂર્વ—આત્મદ્રવ્ય એટલે જીવનું અનેક નય દર્શન ભેદે પ્રતિપાદન કર્યું છે. એમાં ૨૬ કોડ પદ છે.

૮ કર્મપ્રવાદ પૂર્વ—એમાં જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ કર્મોનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, અને ૧ કોડ ૮૦ પદ છે.

૯ પ્રત્યાખ્યાન પૂર્વ—એમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય પદાર્થો સહિત પ્રત્યા-ખ્યાનની વિધિનું સ્વરૂપ છે, અને ૮૪ લાખ પદ છે.

૧૦ વિદ્યાપ્રવાદ પૂર્વ—એમાં અનેક પ્રકારની ચમત્કારી વિદ્યાઓ મંત્ર પાઠ અને પાઠસિદ્ધ વિદ્યાઓ છે, અને ૧ કોડ ૧૦ લાખ પદ છે.

૧૧ કંઠ્યાણુ પૂર્વ—સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્ર આદિ માર્ગો અવધ્ય ક્ષણવાળા છે, એટલે એનું ક્ષણ અવસ્થા છે, નિષ્ક્ષણ થતા નથી તે સંબંધિ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે, જેથી એ પૂર્વનું બીજું નામ અવધ્યક્ષણ પૂર્વ છે. એમાં ૨૬ કોડ પદ છે.

૧૨ પ્રાણુપૂર્વ—એમાં જીવ આદિ પ્રાણુના આયુષ્યનું સવિસ્તર સ્વરૂપ છે. ૧ કોડ ૫૬ લાખ પદ છે.

૧૩ ક્રિયાવિશાલ પૂર્વ—એમાં કાચિકી ક્રિયા, અધિકરણિકી ક્રિયા ત્રિગેરે રપ ક્રિયાઓનું વિશાલ એટલે ભેદાનુભેદ પૂર્વક વિસ્તારથી સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે, અને ૯ કોડ પદ છે.

૧૪ લોકખિંદુસાર પૂર્વ—જેમ અક્ષરોમાં ખિંદુ સારભૂત છે, તેમ લોકને વિષે સર્વોત્તમ એવું આ પૂર્વ છે. માટે લોકખિંદુસાર. એમાં ૧૨૫ કોડ પદ છે.

એ ૧૪ પૂર્વની વિદ્યા તે સર્વ વિદ્યામાં શિરતાજ એટલે મસ્તકના મુગટ સરખી છે. જે કે ગણધર મહારાજ ૧૪ પૂર્વ ઉપરાંત બધું વિશાળ જ્ઞાતજ્ઞાન રચે છે, તોપણ ચૌદ પૂર્વની શ્રેષ્ઠતાને અંગે ચૌદ પૂર્વ વિદ્યા રચી કહેવાય છે. ૫૨૫

**ચૌદ રત્નની ઋદ્ધિને, પામ્યા આપ પ્રભાવ;
તે પણ ત્યાગી નીસર્યા, ધરતા સંયમ ભાવ ॥ ૩ ॥**

હે પ્રભુ ! ચક્રવર્તિઓ ચૌદ રત્નની ઋદ્ધિ પામ્યા તે પણ આપની ભક્તિના પ્રભાવથી જ પામ્યા છે, કારણ કે ૨૦ સ્થાનકની આરાધનાથી તીર્થંકર પદ, ચક્રવર્તિ પદ અને વાસુદેવાદિ પદવીઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ચક્રવર્તિનાં ૧૪ રત્નોનાં નામ તથા સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ સેનાપતિ રત્ન—નદીની સામી પારના ચાર ખંડને જીતનાર, અશ્વ-રત્ન ઉપર બેસનાર, અને ખડ્ગ રત્નને ધારણ કરનાર એવો ચક્રવર્તિના સેનાપતિ. (ચક્રવર્તિ નદીની અંદરના બે મધ્ય ખંડમાંજ દિગ્વિજય કરે છે. પણ નદીની સામી પાર ઉતરીને દિગ્વિજય કરવા બંધ નહિ માટે સેનાપતિ તે ખંડ સાથે છે.)

૨ ગાથાપતિ રત્ન—ગાથાપતિ એટલે કૌટુંબિક ચક્રવર્તિના સૈન્ય માટે ધાન્ય, દૂત પ્રયુગ વસ્તુઓ એને સ્વાધિન હોય છે, મોદીવત્ અથવા કોઠારીવત્.

૩ પુરોહિત રત્ન—ચક્રવર્તિને વિદ્યુત આવે ત્યારે શાન્તિકર્મ કરનાર.

૪ ગજ રત્ન—વૈતાલ્યની બે ગુફાઓનું ઉલ્લંઘન કરતી વખતે ચક્રવર્તિ એ હસ્તિના કુંભસ્થલપર મણિરત્ન ખાંધીને બેસે છે. બીજે વખતે પણ બેસે છે.

૫ અશ્વરત્ન—વૈતાલ્ય ગુફાઓના દરવાજા ઉઘાડતી વખતે સેનાપતિ એ અશ્વ ઉપર બેસી દરવાજાને ત્રણવાર આસ્ફોટન કરી શીઘ્ર દરવાજા ઉઘડતા સાથે એ અશ્વ ૧૨ યોજન સુધી પાછે પગે પાછો હઠી જાય. બીજે અશ્વ હોય તો ગુફામાંથી નિકળતી બાફ વડે બળીને ભસ્મ થાય.

૬ વાહ્કેરીરત્ન—વાર્ધકી એટલે સુતાર તે ચક્રવર્તિ જ્યાં પડાવ નાખે ત્યાં દરેક સ્થાને લશ્કરને રહેવા માટે છાવણીઓ બાંધે, જરૂર પડ્યે ઘર નગરો બાંધે, અને વૈતાલ્યમાંની ઉન્નમ્રા તથા નિન્નગા નદીઓ ઉતરવા માટે પૂલ બાંધે.

૭ સ્ત્રી રત્ન—ચક્રવર્તિને લોગ્ય એવી સ્ત્રી તે સ્ત્રી રત્ન કહેવાય. અન્ય સ્ત્રી ચક્રવર્તિના લોગને સહન કરી શકે નહિ. જો કે ચક્રવર્તિને લોગ્ય બીજી ૬૪૦૦૦ સ્ત્રીઓ અને દરેકની બે બે દાસી મલી ૧૬૨૦૦૦ સ્ત્રી હોય છે, પરંતુ તે બધી સ્ત્રીઓ સાથે ચક્રવર્તિ મૂળ રૂપે લોગ ન કરે પણ બીજાં રૂપ બનાવી મોકલે.

એ સાત પચેન્દ્રિય રત્નો છે, હવે સાત એકેન્દ્રિય રત્નો છે તે આ પ્રમાણે:—

૮ ચક્ર રત્ન—હજાર યજ્ઞવડે અધિષ્ઠિત, ચાર હાથ પ્રમાણનું, અન્ય ઉપાયે શત્રુનો શિરચ્છેદ કરનારું, અને અનેક દાંતાવાળું પૃથ્વીકાયમય ચક્રરત્ન તે આયુધ-

૧ રત્ન એટલે તેની જાતિમાં જાતિ શ્રેષ્ઠ હોય તે રત્ન તરીકે ઓળખાય.

શાળામાં ઉત્પન્ન થાય છે. ચક્રવર્તિ દિગ્વિજય કરવા જાય ત્યારે ચક્રરત્ન માર્ગ દર્શાવતું હોય તેમ આગળ ચાલે છે અને દિગ્વિજય પૂર્ણ થયેજ આયુધશાળામાં પ્રવેશ કરે છે. અન્ય ઉપાયમાં ચક્રવર્તિ એને આંગળી ઉપર ખુબ લાભાવી, ધૂમ અને અગ્નિજ્વાલા નિકળવા માંડે છે ત્યારે એકદમ શત્રુ ઉપર છોડી મૂકે છે, જે શિરચ્છેદ કર્યા વિના પાછું વળતું નથી, પરન્તુ શત્રુ સ્વગોત્રીય હોય તો પ્રદક્ષિણા આપી પાછું ચક્રવર્તિ પાસે આવે છે.

૯ છત્રરત્ન—ચાર હાથ પ્રમાણનું છત્ર રત્ન ચક્રવર્તિના હાથનો સ્પર્શ થતાં ૧૨ યોજન સુધી વિસ્તાર પામતું ઉઘડે છે. અનાયાદિ રાજાઓ સાથે દિગ્વિજય કરતાં તેઓ પોતાના અધિક્ષાતા દેવો જ્યારે અત્યંત જળ વરસાવે છે ત્યારે ચક્રવર્તિનું સર્વ સૈન્ય એ છત્ર નીચે આવી ૬ માસ સુધી સુખે રહી શકે છે.

૧૦ ચર્મરત્ન—એ હાથ પ્રમાણનું એ રત્ન ચક્રવર્તિના કર સ્પર્શથી ૧૨ યોજન સુધી વિસ્તાર પામે છે. એ રત્ન ઉપર ધાન્ય સવારમાં વાવે તો તુર્ત ઉગીને દાણા તેચાર થતાં પાછલે પ્રહરે એ ધાન્ય સૈન્યને ખાવાના ઉપયોગમાં આવે છે. તથા મ્લેચ્છોના દિગ્વિજયમાં જ્યારે મહાવર્ષાનો ઉપદ્રવ થાય છે, ત્યારે એ ચર્મરત્ન પાણી ઉપર તરતું રહે છે, તે ઉપર સૈન્ય ૬ માસ સુધી પણ સુખે રહી શકે છે.

૧૧ મણિરત્ન—ચાર આંગળ લાંબુ, ૨ અંગુલ પહોળું, ઉપર ત્રણ હાંસ અને નીચે ૬ હાંસવાળું હોય છે. દિગ્વિજય વળતે વર્ષાના ઉપદ્રવ સમયે છત્રના દંડના ઉપર સળીયાઓને સ્થાને ખાંધવાથી ૧૨ યોજન સુધી પ્રકાશ કરે, અને વૈતાલ્ય શુક્રાઓમાં ગમન કરતી વખતે પણ ચક્રવર્તિ એના પ્રકાશથી આગળ ચાલે છે, (પણ સૈન્ય કાગિણીના પ્રકાશથી ચાલે છે.) સર્વ રોગને નાશ કરે એવો એનો પ્રભાવ છે.

૧૨ કાકિણી રત્ન—સમચોરસ આકારનું એ રત્ન છે. એને ભીંતે ઘસવાથી પ્રકાશના લીટા પડે છે, ચક્રવર્તિ જ્યારે શુક્રામાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે પોતે મણિરત્નના પ્રકાશથી આગળ ચાલે છે, અને પાછળ સૈન્ય માટે એ રત્ન ભીંતે ઘસીને એ ખાળુ ૪૯-૪૯ પ્રકાશ મંડલ કરે છે, જે ચક્રવર્તિ જીવે ત્યાં સુધી એ પ્રકાશની મંડલાકાર રેખાઓ કાયમ રહે છે.

૧૩ ખડ્ગ રત્ન—૩૨ આંગળ લાંબુ એ ખડ્ગ રત્ન સેનાપતિને દિગ્વિજય કરવાના ઉપયોગમાં આવે છે.

૧૪ દંડ રત્ન—ચાર હાથ લાંબુ એ દંડ રત્ન, પૃથ્વી અને પર્વતો તોડી નાખવાના કામમાં આવે છે. મહા પ્રયત્નથી એક ઘા કરતાં ૧૦૦૦ યોજન ઉંડી પૃથ્વી ખોદી નાખે, અઘ્નાપદ પર્વતને એ દંડરત્નવડે છોદ્યો હોતો અને આળુ-ખાળુની ખાઈ પણ એ રત્નવડે ખોદી હતી. તથા વૈતાલ્ય શુક્રાના ફરવાળને એ રત્નથી ૩ વાર અઘ્નાગતાં ઉઘડી જાય છે.

એ ૧૪ રત્નોની જાદી તેમજ છ ખંડનું રાજ્ય હે પ્રભુ ! તમારી ભક્તિના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થાય છે, તો પણ એ બધાં પૌદ્ગલિક સુખ પરિણામેદુઃખકારક બાણીને હે પ્રભુ ! એ સર્વ જાદીનો ત્યાગ કરીને ચક્રવર્તિઓ પણ આપે ઉપદેશોલા સંયમ માર્ગનો ભાવ ધરતા છતાં સંસારમાંથી નિકળી બચ છે. તે તમારા ધર્મનો જ પ્રભાવ છે. ॥ ૩ ॥

સંયમ ઠાણ અસંખ્ય છે, છ ઠાણ વડિયની પંત;

કંડક કંડક અંતરે, પણ પરમય અનંત ॥ ૪ ॥

હે ચૌદમા શ્રી અનંતનાથ પ્રભુ ! તમે જ્યારે ગુણઠાણની ક્ષપકશ્રેણીએ ચઢ્યા ત્યારે છ સ્થાન પતિતની પંક્તિએ અસંખ્ય સંયમસ્થાનોનો સ્પર્શ કર્યો, એ છ સ્થાનપતિત પંક્તિવાળાં સંયમસ્થાનો એકેક કંડકને અંતરે સ્પર્શ્યાં, અને સર્વ સંયમસ્થાનો પણ અસંખ્ય પ્રમાણ સ્પર્શ્યાં; પરંતુ સંયમના પર્યાય અને વિશુદ્ધિઓ તો અનંત સ્પર્શી છે. હવે છ સ્થાન પતિત પંક્તિએ કંડક કંડકને અંતરે અસંખ્ય સંયમસ્થાનો કેવી રીતે હોય છે ? તેનું કિચિત્ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

સર્વથી જઘન્ય એટલે ઓછામાં ઓછી વિશુદ્ધિવાળું સંયમ સ્થાન અનંત ભાગવૃદ્ધિ નામનું પહેલું હોય છે. અહિં સંયમસ્થાન એટલે જીવની સંયમ પ્રાપ્તિના પ્રથમ સમયમાં જે ઓછામાં ઓછી વિશુદ્ધિ તેના (તે વિશુદ્ધિના) બુદ્ધિથી અનંત વિભાગ થઈ શકે છે, એમાંના એકેક ભાગને ગુણાણ (ગુણનો પરમાણ) તરીકે ઓળખી શકાય છે. એવા અનંત ગુણાણનો સમુદાય તે સ્થાન (સ્થાન એટલે સ્વભાવિયનો સમુદાય) કહેવાય. અનંતભાગ એટલે સંયમસ્થાનની પ્રાપ્તિ પહેલાં જીવની જે વિશુદ્ધિ અનંત ગુણાણ વાળી હતી તેના કરતાં આ સમયે અનંતમા ભાગ જેટલી અધિક વિશુદ્ધિ થાય તે અનંતભાગ વૃદ્ધિ કહેવાય. જેથી પૂર્વના અનંત ગુણાણનો કરતાં આ સમયના ગુણાણનો અનંતમા ભાગ જેટલા વધારે છે. એ પ્રમાણે યથાયોગ્ય આગળ અસંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિ, સંખ્યભાગ વૃદ્ધિ, સંખ્ય ગુણ વૃદ્ધિ, અસંખ્ય ગુણ વૃદ્ધિ અને અનંત ગુણ વૃદ્ધિમાં પણ સમજવું.

એ પ્રમાણે સર્વ જઘન્ય પ્રથમ સંયમસ્થાન અનંતભાગ વૃદ્ધિ પામે છે, તેનાથી વધતું એક ગુણાણ અધિક, બે ગુણાણ અધિક, ત્રણ ગુણાણ અધિક, સંખ્ય ગુણાણ અધિક, ચાર અસંખ્ય ગુણાણ અધિક પણ સંયમસ્થાન નથી હોતું; પરંતુ અનંત ગુણાણ અધિકતાવાળું સંયમસ્થાન હોય છે તે બીજું સંયમસ્થાન છે. એમાં પણ પહેલા સ્થાનગત અનંત ગુણાણથી અનંતમા ભાગ જેટલા (તેપણ અનંત) ગુણાણ અધિક હોય છે, માટે એ બીજું સ્થાન પણ અનંત ભાગવૃદ્ધિ નામે છે. એ પ્રમાણે વધતાં વધતાં અનંતભાગ વૃદ્ધિ વાળાં સંયમસ્થાનો એક

કંડક પ્રમાણુ (એટલે અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગની આકાશની સૂચી શ્રેણિમાં જેટલા અસંખ્ય પ્રદેશો હોય છે તેટલા) હોય છે, ત્યાર બાદ એટલે કંડક પછી તુર્ત એક સંયમ સ્થાન અસંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિ નામનું હોય, ત્યારબાદ પુનઃ કંડક પ્રમાણુ અનંત ભાગ વૃદ્ધિવાળા સ્થાનો હોય, ત્યારબાદ એક અસંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિવાળું સ્થાન આવે એ પરિપાટીએ અસંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિવાળાં સ્થાનો પણ એક કંડક જેટલાં થાય, ત્યારબાદ પાછળની પ્રરૂપણાવાળાં બધાં સ્થાનો આગળ કહીને એક સ્થાન સંખ્યાત ભાગ વૃદ્ધિ નામનું કહેવું, પુનઃ પાછળનાં કંડક પ્રમાણુ અસંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિવાળાં અને કંડકવર્ગ પ્રમાણુ અનંતભાગ વૃદ્ધિવાળાં સ્થાનો આગળ કહીને તુર્ત એક સંખ્યાતભાગ વૃદ્ધિવાળું સ્થાન કહેવું. એ પરિપાટીએ સંખ્યાત ભાગ વૃદ્ધિવાળાં સ્થાનો પણ કંડક પ્રમાણુ થાય ત્યાંસુધી કહેવાં, ત્યારબાદ પૂર્વ પરિપાટીએ સંખ્યાત ગુણુ વૃદ્ધિ, અસંખ્યાત ગુણુ વૃદ્ધિ અને અનંત ગુણુ વૃદ્ધિવાળાં સ્થાનો પણ કહેવાં, એનું સવિસ્તર સ્વરૂપ કર્મ પ્રકૃતિ, પંચસંગ્રહ અને સંયમ શ્રેણિ સ્તવન વિગેરેમાં કહ્યું છે, ત્યાંથી વિસ્તરાર્થીએ જોવું.

એ પ્રમાણુ સંયમના અધ્યવસાયો સર્વ મલીને અસંખ્ય છે, અને તે છ સ્થાન પતિતની શ્રેણિએ છે, કારણ કે સર્વથી પ્રથમ અનંતભાગ વૃદ્ધિ, ત્યારબાદ અસંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિ, ત્યારબાદ સંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિ, ત્યારબાદ સંખ્ય ગુણુ વૃદ્ધિ, ત્યારબાદ અસંખ્ય ગુણુવૃદ્ધિ અને ત્યારબાદ અનંત ગુણુવૃદ્ધિ એ રીતે અનુક્રમે વધતાં વધતાં સંયમ સ્થાનો હોય છે, વળી તે દરેક કંડક કંડકને અંતરેજ હોય છે, કારણ કે પૂર્વોક્ત પરિપાટીએ દરેક અનંત ગુણુવૃદ્ધિ, અસંખ્યાત ગુણુવૃદ્ધિના કંડકને અંતરે છે, દરેક અસંખ્યગુણુવૃદ્ધિ સંખ્યગુણુ વૃદ્ધિના કંડકને અંતરે, દરેક સંખ્ય ગુણુવૃદ્ધિ સંખ્યભાગ વૃદ્ધિના કંડકને અંતરે, દરેક સંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિ અસંખ્યભાગ વૃદ્ધિના કંડકને અંતરે અને દરેક અસંખ્યભાગ વૃદ્ધિ અનંત ભાગ વૃદ્ધિના કંડકને અંતરે હોય છે.

એ સર્વ સંયમ સ્થાનો એટલે સંયમના અધ્યવસાયો જો કે અસંખ્ય છે, પણ સંયમના પર્ચાય એટલે વિશુદ્ધિરૂપો તો અનંત છે.

શંકા—સંયમ સ્થાનો અસંખ્ય છે, પણ અસંખ્યના તો અસંખ્ય લોક છે તો તે અસંખ્યપણાની તુલના કેવી રીતે સમજાય ?

ઉત્તર—લોકાકાશ, ધર્માસ્તિકાશ, અધર્માસ્તિકાશ અને એક જીવ એ ચાર વસ્તુઓના પ્રદેશો સરખી સંખ્યાએ અસંખ્ય છે, હવે જો એવા અસંખ્ય લોકાકાશ, બીજા કદાપીએ તેના જેટલા આકાશ પ્રદેશ થાય તેટલાં સંયમનાં અધ્યવસાય સ્થાનો છે.

શંકા—સંયમના પર્ચાય અનંત છે એટલે શું ?

ઉત્તર—જીવને કપાય જેમ જેમ મંદ પડે તેમ તેમ અધ્યવસાય વિશુદ્ધ થતો જાય. તેમ કપાય સર્વથા જતાં મુનિને જે પરમશુદ્ધ અધ્યવસાય પ્રગટ થાય તે ઉત્કૃષ્ટ વિશુદ્ધિના બુદ્ધિવડે સૂક્ષ્મ વિભાગો કરતાં અનંત સૂક્ષ્મ ભાગ પડે. દેશ-વિરતિના ઉત્કૃષ્ટ અધ્યવસાયમાં એવા વિશુદ્ધિના સૂક્ષ્મ વિભાગ સર્વ જીવથી અનંત-તણુણા હોય, અને મુનિના સર્વ જઘન્ય અધ્યવસાયમાં એટલે પહેલા સંયમ-સ્થાનમાંજ (વિશુદ્ધિના સૂક્ષ્મ વિભાગ) સર્વ આકાશ પ્રદેશોથી અનંતણુણા કહ્યા છે, માટે મુનિનું સંયમ સ્થાન ઘણું મોટું કહેવું છે. એ વિશુદ્ધિના જે સૂક્ષ્મ અંશો તે સંયમના પર્યાયો કહેવાય છે, અને તે પૂર્વોક્ત રીતે અનંત હોય છે. હે પ્રભુ ! એવા સંયમસ્થાન અને સંયમવિશુદ્ધિને તમે સ્પર્શ્યા છે. તો મને પણ એ સંયમસ્થાનો સ્પર્શે એવી મારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાય એમ માશું છું.

કંડક ઠાણ અસંખ્ય તે, સેવકને પ્રગટાવો;

અનુપમ એ ગુણઠાણમાં, પ્રગટે આતમ ભાવો. ॥ ૫ ॥

ચોથી ગાથાના અર્થમાં કહ્યા પ્રમાણે કંડકસ્થાનો અસંખ્ય છે, અથવા એક કંડકમાં પણ અસંખ્ય સંયમસ્થાનો આવે છે. તેમજ એ અસંખ્ય કંડક-સ્થાનો એક બીજાથી આગળ આગળ અનુક્રમે અધિક અધિક વિશુદ્ધિવાળાં છે. કોઇપણ અધ્યવસાયસ્થાન અથવા સંયમસ્થાન વિશુદ્ધિના એક બે ત્રણ સંખ્ય કે અસંખ્ય વિશુદ્ધિએ વૃદ્ધિવાળું જીવને પ્રાપ્ત થતુંજ નથી, તેથી તેવાં એક બે આદિ અંશની અધિકતાવાળાં સંયમસ્થાનો પણ હોતાં નથી, કમીમાં કમી પણ અનંત અંશ અધિક દરેક સંયમસ્થાન છે. એવાં અસંખ્ય કંડકોવાળાં સંયમ-સ્થાન, હે પ્રભુ ! આ સેવકના આત્મામાં પણ પ્રગટ કરેા જેથી ઉપમા ન આપી શકાય એવાં એ સંયમનાં ગુણસ્થાનોમાં મારા આત્માનો અકપાય સ્વભાવ પ્રગટ થાય. (અહિં અનુપમ એ શબ્દથી કર્તાએ પોતાનું અનુપચંદ્ર નામ પણ સૂચવ્યું છે.)

૧૫ શ્રી ધર્મનાથપ્રભુનું ચૈત્યવંદન.

ધર્મનાથ પ્રભુ ધર્મ દો, પંદરમા જિનરાજ;

પંદર જોગ નિવારીયા, થયા સક્ત સુખ તાજ ॥ ૧ ॥

પંદર બંધન વારીને, લહો અરૂપી ધર્મ;

તુજ આણી શિર ધારતાં, દૂર થાય સવિ કર્મ ॥ ૨ ॥

પંદર ભેદે સિદ્ધ છે, તેહની સેવા થાય;

ભાવે પ્રભુ ગુણ ગાવતાં, સિદ્ધ પરમ સુખ થાય ॥ ૩ ॥

ગુ મુ અનુભવં પશું તદ્, અ ન મ ધિ તા થાય;
 મૂલ સ્વભાવે રમણતા, જ્ઞ ન દશાએ વચાય ॥ ૪ ॥
 જ્ઞાન દશાએ જગતાં, અનુપાનંદ થવાય;
 કાળ અનાદિની તૃષા, તે સવિ પૂરણ થાય ॥ ૫ ॥

અક્ષિમાર્થ:—

હે પંદરમા જિનેશ્વર શ્રી ધર્મનાથ ભગવાન! મને આત્મધર્મ આપો, હે પ્રભુ! તમે ૧૫ યોગ દૂર કરીને સર્વ સુખના તાજ એટલે મુગટ સરખા થયા છો, એટલે હે પ્રભુ! તમે સર્વ સુખ પામ્યા છો. ॥ ૧ ॥

૧૫ પ્રકારનાં કર્મનાં બંધન દૂર કરીને તમે અરૂપી સિદ્ધ સ્વભાવ પામ્યા છો. હે પ્રભુ! તમારી આજ્ઞા મસ્તકે ધારણ કરવાથી સર્વ કર્મ વિનાશ પામે છે.

સિદ્ધ પરમાત્માના ૧૫ લેહ છે, તે દરેક લેહવાળા સિદ્ધ પરમાત્માની જો સેવા ભક્તિ થાય, અને ભાવપૂર્વક પ્રભુનું ગુણગાન કરીએ તો પરમ સુખ એટલે મોક્ષ સુખ સિદ્ધ થાય એટલે પ્રાપ્ત થાય. ॥ ૩ ॥

આ આત્મા આત્મગુણોના અનુયાયી થાય એટલે આત્મના સ્વભાવને અનુસરનારો થાય તો આત્મા જે કર્મ પ્રભાવે અસ્થિર સ્વભાવવાળો થઈ રહ્યો છે, તે કર્મ દૂર થતાં સ્થિર સ્વભાવવાળો થાય, અને આત્માના જે જે મૂળ સ્વભાવ એટલે સહજ સ્વભાવ છે, તેમાં રમણતા થાય તો જ્ઞાન દશા વડે અથવા જ્ઞાન દશામાં એટલે આત્મજ્ઞાનની દશામાં વૃદ્ધિ થાય.

એવી જ્ઞાન દશા જો જાગૃત થાય તો જગતમાં ઉપમા ન આપી શકાય એવો પરમેશ્વર આનંદવાળા એટલે સહજ આત્મઆનંદવાળા થવાય અને અનાદિ કાળની જે તૃષા એટલે આત્માનો આનંદ પામવાની તૃષ્ણા તે સર્વ સંપૂર્ણ થાય. ॥ ૫ ॥

વિસ્તારાર્થ:—

ધર્મનાથ પ્રભુ ધર્મ દો, પંદરમા જિનરાજ;

પંદર જોગ નિનારીયા, થયા સકલસુખતાજ ॥ ૧ ॥

હે પંદરમા જિનેશ્વર શ્રી ધર્મનાથ ભગવાન! મને આત્મધર્મ જે અકષાથીપણ, અવેદીપણ, અકોધીપણ, અમાનીપણ, અમાથીપણ, નિર્લોભીપણ, ધૃત્યાદિ અનંત આત્મધર્મ છે તે મને આપો. હે પ્રભુ! મન, વચન, કાયાના યોગ એટલે વ્યાપાર કે જેવડે કર્મનો બંધ થાય છે તે તમેજો દૂર કર્યા છે. કર્મબંધના ચારહેતુ છે ૧ મિથ્યાત્વ, ૨ અવ્રત, ૩ કષાય, ૪ યોગ, એ ચાર મૂળ હેતુમાં યોગના ૧૫ લેહ છે તે આ પ્રમાણે:—

- ૧ સત્યમનોયોગ—વસ્તુ જેવા સ્વરૂપે હોય તેવા સ્વરૂપે ચિંતવવી.
- ૨ અસત્ય મનોયોગ—વસ્તુ જે સ્વરૂપે હોય તેથી વિપરીત ચિંતવવી.
- ૩ મિશ્ર મનોયોગ—વસ્તુમાં કેટલુંક યથાર્થ અને કેટલુંક અયથાર્થ ચિંતવન કરવું.

- ૪ વ્યવહાર મનોયોગ—વસ્તુના અનિર્ણીત ભાવ ચિંતવવા.
- ૫ સત્ય વચનયોગ—વસ્તુ જેવા સ્વરૂપે હોય તેવા સ્વરૂપે કહેવી.
- ૬ અસત્ય વચનયોગ—વસ્તુને વિપરીત સ્વરૂપે કહેવી.
- ૭ મિશ્ર વચનયોગ—વસ્તુના કેટલાક યથાર્થ ધર્મ અને કેટલાક અસત્ય ધર્મ કહેવા.

૮ વ્યવહાર વચનયોગ—ઘટ ભાવ, તું ક્યાં છે ? ઇત્યાદિ ૧૨ પ્રકારની વસ્તુ સ્વરૂપના અનિર્ણયવાળી ભાષા બોલવી, અથવા અર્થશૂન્ય ગણગણાટ રૂપ અવ્યક્ત ભાષા બોલવી.

- ૯ ઓદારિક કાયયોગ—ઓદારિક શરીર દ્વારા ગમનાગમનાદિ ક્રિયા કરવી.
- ૧૦ વૈક્રિય કાયયોગ—વૈક્રિય શરીર દ્વારા ગમનાગમનાદિ ક્રિયાઓ કરવી.
- ૧૧ આહારક કાયયોગ—ચોદ પૂર્વધર મુનિ જે આહારક શરીર રચે છે, તે શરીર દ્વારા આત્માની ગમનાગમનાદિ ક્રિયા થવી.

૧૨ ઓદારિક મિશ્ર કાયયોગ—અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં, અથવા જિનસ-મુદ્ધાત કરતાં ઓદારિકમિશ્ર (તૈજસ કાર્મણુ યોગની મિશ્રતા વાળું) શરીર હોય છે, તેવડે આત્મા જે આહારકગ્રહણાદિ ક્રિયા કરે છે તે.

૧૩ વૈક્રિય મિશ્ર કાયયોગ—તૈજસ, કાર્મણુ અથવા ઓદારિક યોગની મિશ્રતાવાળો યોગ તે વૈક્રિયમિશ્ર યોગ. અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં મૂળ અને ઉત્તર દેહમાં હોય છે.

૧૪ આહારક મિશ્રકાયયોગ—ઓદારિક યોગની મિશ્રતાવાળો આહારક યોગ તે આહારક શરીરના પ્રારંભમાં આહારક શરીર સંબંધિ અપર્યાપ્ત અસ્થા-વાળો હોય ત્યારે હોય છે.

૧૫ તૈજસ કાર્મણુ કાયયોગ—તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરનો યોગ સહ-ચારીજ હોય છે, અને તે પરભવમાં જતાં અથવા જિનસમુદ્ધાત વખતે મધ્ય વર્તી ૩ સમયો સુધી હોય છે.

એ પ્રમાણે ૪ મનયોગ ૪ વચનયોગ અને ૭ કાયયોગ મળી ૧૫ યોગનું સ્વરૂપ અતિ સંક્ષેપથી કહ્યું, વિસ્તરાર્થીએ કર્મશંકની ટીકા વગેરેથી જાણવું. એ ૧૫ યોગ તે કર્મબંધના હેતુ છે, અને તે હે ધર્મનાથ પ્રભુ ! તમે દૂર કર્યા

છે. તેથી તમારા કર્મોનાં પણ વિનાશ થયો છે, જેથી તમે સર્વ સુખના શીરતાજ ઐટલે શિરોમણિ થયા છો, અર્થાત્ આપ સર્વ આત્મિક સુખોને સંપૂર્ણ રીતે પામ્યા છો તો આ સેવકને પણ પંદર યોગ દ્વર કરાવી આત્મિક સુખ આપો એવી પ્રાર્થના છે ॥ ૧ ॥

પંદર બંધન વારીને, સહો અરૂપી ધર્મ;

તુજ આણા શિર ધારતાં, દૂર થાય સવિકર્મ ॥ ૨ ॥

જે કર્મવડે આત્મા સાથે કર્મોનાં સંબંધ થાય તે બંધન કર્મ કહેવાય. લાખ જેમ બે કાદનો સંબંધ કરે છે, તેમ આ બંધન કર્મ પણ આત્મા અને કર્મોનાં સંબંધ કરે છે, માટે બંધન કર્મ લાખ સરખું છે તે બંધન કર્મ આઠ કર્મોની અંદર નામકર્મની અંતર્ગત છે, જેથી બંધન નામકર્મ કહેવાય છે, તે ૧૫ પ્રકારનું છે, તેનાં નામ તથા ક્રિયિત સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ ઔદારિક ઔદારિક બંધન—જે કર્મવડે ઔદારિક શરીરનાં પૂર્વબદ્ધ પુણ્યલો સાથે નવાં બંધાતાં ઔદારીક પુણ્યલો સંબંધવાળાં થાય તે ઔદારિક ઔદારિક બંધનનામકર્મ.

૨ ઔદારિક તૈજસબંધન—જે કર્મવડે પૂર્વબદ્ધ ઔદારિક પુણ્યલો સાથે નવાં બંધાતાં તૈજસ પુણ્યલોનાં સંબંધ થાય તે.

૩ ઔદારિક કાર્મણુ બંધન—જે કર્મવડે પૂર્વબદ્ધ ઔદારિક પુણ્યલો સાથે નવાં બંધાતાં કાર્મણુ પુણ્યલોનાં સંબંધ થાય તે.

૪ ઔદારિક તૈજસકાર્મણુ બંધન—જે કર્મવડે પૂર્વબદ્ધ ઔદારિક પુણ્યલો સાથે નવાં બંધાતાં તૈજસકાર્મણુનાં મિશ્ર પુણ્યલોનાં સંબંધ થાય તે.

૫ વૈક્રિય વૈક્રિય બંધન—જે કર્મવડે પૂર્વબદ્ધ વૈક્રિય પુણ્યલો સાથે નવાં બંધાતાં વૈક્રિય પુણ્યલોનાં સંબંધ થાય તે.

૬ વૈક્રિય તૈજસ બંધન

૭ વૈક્રિય કાર્મણુ બંધન

૮ વૈક્રિય તૈ. કા. બંધન

૯ આહારક આહારક બંધન

૧૦ આહા. તૈ. બંધન

૧૧ આહા. કા. બંધન

૧૨ આહા. તૈ, કા. બંધન

૧૩ તૈજસ તૈજસ બંધન

૧૪ કાર્મણુ કાર્મણુ બંધન

૧૫ તૈજસ કાર્મણુ બંધન

પૂવોક્ત પાંચ બંધનોના અર્થને અનુસારે આ ૧૦ બંધનોના અર્થ પણ સરખી રીતે બાણવા, ફક્ત શરીરના નામમાંજ તફાવત છે એનું સવિસ્તર સ્વરૂપ કર્મગ્રંથની ટીકા વિગેરેથી બાણવું.

એ ૧૫ બંધન કર્મવડે ૧૫ રીતે પુણ્યલોના પરસ્પર સંબંધ થાય છે. હે પ્રભુ ! એ ૧૫ બંધનકર્મ તમોએ વિનાશ કરેલ છે જેથી ૧૪ મે ગુણસ્થાને અબંધભાવ પામી અંતર્બુદ્ધિ માત્રમાં સર્વ કર્મનો વિનાશ થતાં આપે સિદ્ધ પરમાત્માની પદવી પામી અરૂપી ધર્મ અંગીકાર કર્યો છે. અર્થાત્ આપ અરૂપી સ્વભાવવાળા સિદ્ધ પરમાત્મા થયા છો, તેથી આપની આજ્ઞા મસ્તકે ધારણ કરવાથી સર્વ જીવોનાં અને મારાં પણ સર્વ કર્મ દૂર થાય. જગતમાં એવો બ્યવહાર છે કે જે જેવો હોય તે તેવું આપે, તો તમો કર્મ રહિત થયા છો તેથી અમને પણ કર્મ રહિત કરો એવી પ્રાર્થના છે. ॥ ૨ ॥

પંદર બેઠે સિદ્ધ છે, તેહની સેવા થાય;

ભાવે પ્રભુગુણ ગાવતાં, સિદ્ધ પરમ સુખ થાય. ॥ ૩ ॥

સર્વ કર્મનો ક્ષય કરીને જે જીવો સિદ્ધ પદને વર્ધા તે સિદ્ધ પરમાત્માના પંદર ભેદ છે. જો કે સિદ્ધ પરમાત્મા અનંત છે, તે સિદ્ધપણ્યમાં તો સર્વે એક સરખા છે, પરંતુ આ કહેવાતા ૧૫ ભેદ પૂર્વભવની અવસ્થા સંબંધિ છે, પરંતુ સિદ્ધપણ્યમાં વર્તતી વખતે તો સિદ્ધ પરમાત્મા સર્વે એકજ પ્રકારના છે. હવે તે પૂર્વભવ સંબંધિસિદ્ધ પરમાત્માના ૧૫ ભેદનું ક્રિયિત સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ જિન સિદ્ધ—જે જીવો તીર્થંકર પદવી પામીને મોક્ષે ગયા તે.

૨ અજિન સિદ્ધ—જે જીવો તીર્થંકર પદવી પામ્યા વિના મોક્ષે ગયા તે.

૩ તીર્થ સિદ્ધ—તીર્થંકર, ચતુર્વિધ સંઘરૂપ તીર્થની સ્થાપના કરે તે તીર્થ સ્થપાયા પછી જે જીવો મોક્ષે જાય તે.

૪ અતીર્થ સિદ્ધ—ચતુર્વિધ સંઘરૂપ તીર્થ સ્થપાયા પહેલાં મોક્ષે ગયા હોય અથવા ચાલતું તીર્થ વિચ્છેદ પામ્યા બાદ નવું તીર્થ હજી સ્થપાયું નથી તેની વચમાં જે જીવો મોક્ષે ગયા હોય તે. જેમકે સુવિધિનાથ ભગવાનનું તીર્થ વિચ્છેદ પામ્યું, ત્યારબાદ શ્રી શીતલનાથ ભગવાનનું તીર્થ ન સ્થપાય તે દરમ્યાનમાં મોક્ષે ગયેલા જીવો પણ અતીર્થ સિદ્ધ કહેવાય.

૫ ગૃહસ્થ સિદ્ધ—ગૃહસ્થ વેષમાં રહેલો જીવ કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે જાય તે. અહીં ગૃહસ્થધર્મમાં વર્તતા જીવ કદી પણ મોક્ષ ન પામે એમ જાણવું, ગુણથી સાધુપણમાંજ મોક્ષ છે.

૬ અન્યક્ષિંગ સિદ્ધ—ખાવા, તાપસ આદિ વેષમાં જે મોક્ષે જાય તે, અહીં પણ તાપસ આદિ વેષમાં મોક્ષ છે, પરંતુ તાપસ આદિ અન્યધર્મમાં મોક્ષ નથી, કારણકે મોક્ષનો સત્ય માર્ગ એકજ હોય છે, તે સત્ય રસ્તા પર જઈને જ મોક્ષ મળે છે. અન્યધર્મમાં મોક્ષ મળી નહીં તો મોક્ષ નહીં મળે.

હોય તોપણ તે મોક્ષ પામી શકે છે, એમ જૈન સિદ્ધાંતનું નિષ્પક્ષપાત કથન છે.^૧

૭ સ્વલિંગ સિદ્ધ—સાધુ માટે જે વેષ સિદ્ધાંતમાં સર્વજ્ઞે કહ્યો છે તે વેષ સાધુનું સ્વલિંગ કહેવાય, તેવા વેષમાં એટલે જૈન સાધુના વેષમાં જેઓ મોક્ષે જાય તે સ્વલિંગસિદ્ધ કહેવાય.

૮ સ્ત્રીલિંગ સિદ્ધ—સ્ત્રીલિંગ એટલે સ્ત્રીવેદ રહિત સ્ત્રીનો આકાર તે સ્ત્રીલિંગે મોક્ષ જાય છે, સ્ત્રીવેદ વાળી સ્ત્રી મોક્ષે ન જાય.

૯ પુરૂષલિંગ સિદ્ધ—પુરૂષવેદ રહિત પુરૂષ આકૃતિને ધારણ કરનારા એવા પુરૂષો મોક્ષે જાય તે.

૧૦ નપુંસક લિંગ સિદ્ધ—નપુંસક વેદ રહિત એવા સ્ત્રી અથવા પુરૂષ આકારવાળા નપુંસકો મોક્ષે જાય તે. જન્મથી નપુંસક મોક્ષે ન જાય પણ કૃત્રિમ નપુંસક મોક્ષે જાય છે.

૧૧ પ્રત્યેક બુદ્ધ સિદ્ધ—ગુરૂના ઉપદેશ વિના સંધ્યારંગ આદિ પરવસ્તુઓના નિમિત્તથી જેઓ વૈરાગ્ય પામી મોક્ષે ગયા તે.

૧૨ સ્વયંબુદ્ધ સિદ્ધ—ગુરૂનો ઉપદેશ અને સંધ્યારંગ આદિ પરવસ્તુનું નિમિત્ત. એ બંને વિના સ્વાભાવિક રીતેજ કર્મોનો ક્ષયોપશમ ક્ષય થતાં વૈરાગ્ય પામી મોક્ષે ગયા તે.

૧૩ બુદ્ધબોધિત સિદ્ધ—ગુરૂ આદિનો ઉપદેશ પામીને જેઓ વૈરાગ્ય પામી મોક્ષે ગયા તે.

૧૪ એક સિદ્ધ—એક સમયમાં જે એક જ જીવ મોક્ષે ગયા તે.

૧૫ અનેક સિદ્ધ—એક સમયમાં જે ત્રણ યાવત ૧૦૮ જીવો મોક્ષે ગયા હોય તે.

એ પ્રમાણે મોક્ષપ્રાપ્તિ ૧૫ પ્રકારે હોવાથી મોક્ષના જીવના એટલે સિદ્ધના પણ ભેદ કહેવાય છે, અહીં સર્વજ્ઞોનું નિષ્પક્ષપાતપણું બહાર થાય છે કે મોક્ષનો જે સત્યમાર્ગ છે, તે સત્યમાર્ગે આવેલા જૈન હોય કે જૈન શિવાયના પણ ગમે તે ધર્મવાળા હોય તે સર્વ મોક્ષે જઈ શકે છે, પણ એથી મોક્ષના માર્ગ જુદા જુદા છે, ગમે તે ધર્મ આરાધીને જીવ મોક્ષ પામી શકે છે ઇત્યાદિ કથન સિદ્ધ

૧ અહિં એવો નિયમ છે કે તાપસ આદિ વેષવાળા કોઈ પૂર્વજીવનાકર્મના ક્ષયોપશમના પ્રભાવે સ્વાભાવિક રીતે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી પુર્ત એણે માંગી કેવળ જ્ઞાન પામી શકે છે, પણ આયુષ્ય અઘ્વ હોવાથી પુર્ત મોક્ષે જાય તો તાપસ આદિ વેષ બદલવાનો વખત ન મળવાથી તાપસાદિવેષજ કાયમ રહે છે, અને જે મોક્ષે જવાને હજી વાર હોય તો શિશુ વેષ બદલી સાધુલિંગ ધારણ કરે છે, ત્યારબાદ મોક્ષે જતાં એજ તાપસ સ્વલિંગ સિદ્ધ કહેવાય.

થતું નથી. એ ૧૫ પ્રકારના સિદ્ધ પરમાત્માની જો ભક્તિભાવે સેવા પૂજા થાય અને ભાવ પૂર્વક પ્રભુના શુભ ગવાય એટલે પ્રભુએ કહેલા માર્ગને અનુસરાય તો પરમસુખ જે મોક્ષસુખ તે સિદ્ધ થાય એટલે પ્રાપ્ત થાય અથવા સિદ્ધ પરમાત્માનું જે પરમસુખ તે આ જીવને પ્રાપ્ત થાય.

શંકા—સિદ્ધ ભગવંત તો શરીરરહિત અરૂપી છે તો તેની સેવા શી રીતે થાય?

ઉત્તર—સિદ્ધ પરમાત્માના ૮ અથવા ૩૧ શુભાનું સ્મરણ કરવું, સિદ્ધ પરમાત્માના નામનું સ્મરણ કરવું, સિદ્ધ ભગવાનની પ્રતિમાની સેવા પૂજા કરવી અને સિદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ વિચારવું એ સર્વ સિદ્ધ પરમાત્માની સેવા છે. જે જીવો સિદ્ધ પરમાત્માને ઓળખતા નથી તે જીવો શુદ્ધના દર્શાવેલા ઉપાયથી સિદ્ધ પરમાત્માની સેવા પૂજા કરે અને સિદ્ધ પરમાત્માને ઓળખે તો જરૂર આ જીવનો નિસ્તાર થાય. ॥ ૩ ॥

શુભ અનુભવીપણું લાહે, આતમ ચિરતા થાય;

મૂલ સ્વભાવે રમણતા, જ્ઞાનદશાએ વંચાય ॥ ૪ ॥

આ ચેતન જો પ્રભુના શુભનો અનુયાયી થાય એટલે પ્રભુના જે અનંત-જ્ઞાન, અનંત દર્શન ઇત્યાદિ અથવા અઘોષી, અમારી, અક્રોધી, અમાની, અવેદી ઇત્યાદિ આત્મશુભ છે તેને અનુસરનારો થાય અર્થાત્ એ શુભો મારા આત્મામાં પ્રગટ કેવી રીતે થાય? એ ॥ ઇચ્છાએ શુભ પ્રગટ કરવાના ઉદ્ધમવાળો થાય તો આ આત્મા જે અનાદિ કાળથી મોહ, માયા, માન, કુટુંબ વિગેરે પૌદ્ગલિકલાવોમાં અસ્થિર થઈ રહ્યો છે, એટલે અચળતા અને અપણતા વાળો થયો છે, તે અચળતા નાશ પામી સ્થિરતા વાળો થાય, વળી જે આત્માના મૂળ સ્વભાવ અક્રોધ, અમાયા, અવેદ ઇત્યાદિમાં રમણતા કરે એટલે ક્રોધ, માન, માયા અને વેદનો ત્યાગ કરી આત્મશુભ પ્રગટ કરતો ત્યારે તો આત્માની અજ્ઞાનદશા મટી જ્ઞાનદશા વૃદ્ધિ પામે. ૪

જ્ઞાનદશા એ જગતાં, અનુપાનંદ થવાય;

કાળ અનાદિની તૃષ્ણા, તે સર્વિ પૂરણ થાય ॥ ૫ ॥

એવા પ્રકારની જ્ઞાનદશા જો ભગવત થાય તો હે પ્રભુ! જગતમાં જેને બીજી ઉપમા ન આપી શકાય એવો અપૂર્વ આનંદ પ્રગટ થાય. જ્ઞાનદશા એટલે, આત્મા સુખ વેદે તો સુખ વેદાય છે એમ બાહ્ય દુઃખ વેદે તો દુઃખ વેદાય છે એમ બાહ્ય પણ સુખ વેદાતાં હર્ષના અંશ કે દુઃખ વેદાતાં શોકનો અંશ માત્ર પણ ધારણ ન કરે. કારણ કે સુખ દુઃખ વેદાતાં આ સુખ કે દુઃખ વેદાય છે એમ બાહ્ય,

તે તો આત્માનો ધર્મ છે, પણ હર્ષ શોક કરવો તે આત્માનો સ્વભાવ નથી એ તો વિભાવ દશા અથવા અજ્ઞાનદશા છે. માટે આત્માની એવી જ્ઞાનદશા પ્રગટ થતાં અપૂર્વ આનંદ થાય એટલુંજ નહીં પણ અનાદિ કાળની જે તૃષ્ણા એટલે મારો આત્મધર્મ ક્યારે પ્રગટ થશે? એવા પ્રકારની ઇચ્છા તે ઇચ્છા પણ સર્વ રીતે સંપૂર્ણ થાય. અહીં સમ્યક્ આત્મધર્મની ઇચ્છા જીવને ચરમપુદ્ગલપરાવર્તે થવાનો સંભવ છે તે પહેલાં નહિ, તોપણ અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વવાસનામાં પણ આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા સંભવે છે, અથવા અનાદિકાળ એટલે ઘણો કાળ એવો અર્થ પણ થાય. ॥ ૫ ॥

૧૬ શ્રી શાન્તિનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન.

શાન્તિ જિનેશ્વર સોલભા, પૂજતાં પૂજનિક થાય;
શાન્ત સ્વરૂપ છે આત્મા, સેવતાં સહજ થવાય ॥ ૧ ॥
સોલ કપાય નિવારીને, થયા ઉપશમરસકંદ;
જેણે તુજને સેવિયા, તે હુઆ સહજનંદ ॥ ૨ ॥
સોલભેદ છે નય તણા, ભાખ્યા તે ભગવાન;
સ્વાદ્વાદ મારગ તણા, જાણુ થયા ગુણવાન ॥ ૩ ॥
જગમાં સર્વ પદાર્થ તે, અસ્તિ નાસ્તિરૂપ જોય,
વળી અવક્તવ્ય ધર્મથી, સમ ભંગી તસ હોય ॥ ૪ ॥
સ્વાત્ પદ લાંછિત ભંગ સહુ, જણો ચિત્તમોઝાર,
એ શ્રદ્ધાએ પામીયે, અનુપમ સુખનો સાર ॥ ૫ ॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

સોળભા શ્રી શાન્તિનાથ જિનેશ્વરની પૂજા ભક્તિ કરતાં પ્રાણી પોતે પણ ત્રણ જગતને પૂજવા યોગ્ય થાય છે, શ્રી શાન્તિનાથ ભગવાનનો આત્મા શાન્ત સ્વરૂપ વાળો છે, તેથી તેમની સેવા ભક્તિ કરતાં સહજ એટલે આત્માના સ્વાભાવિકે શુણવાળા થવાય છે ॥ ૧ ॥

શ્રી શાન્તિનાથ પ્રભુ અનન્તાનુબંધિ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અપ્રેમ્યાખ્યાની ક્રોધાદિ ૪, પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધાદિ ૪, અને સંજવલન ક્રોધાદિ ૪ એ ૧૬ કપાય દર કરીને ઉપશ્રમ રસ એટલે શાન્તરસ અથવા સમતારસનો કંઈ સરખા થમા

છે. હે પ્રભુ ! જે જે જીવોએ ત્હારી સેવા ભક્તિ કરી તે સર્વ જીવો સહભનંદ એટલે આત્માના સ્વાભાવિક આનંદવાળા થયા છે.

દશ પ્રકારના દ્રવ્યાર્થિક નય જે ૧૦ મા ભગવાનના ચૈત્યવંદનમાં કહ્યા છે, તે અને બીજા આગળ કહેવાતા ૬ પ્રકારના પર્યાયાર્થિક નય મળી ૧૬ પ્રકારના નય હે ભગવાન ! તમે સિધ્ધાન્તમાં કહ્યા છે, તે નયસેદના જ્ઞાનથી જીવો સ્વાદ્વાદ માર્ગના જાણકાર થયા છે, અને થાય છે, વળી એ સ્વાદ્વાદ માર્ગના જ્ઞાનથી જીવો આત્મશુષ્ણને પણ પ્રગટ કરવાવાળા થાય છે. કારણ કે આત્માનું સ્વરૂપ નયસેદથી સારી રીતે સમજી શકે છે. ॥ ૩ ॥

આ જગતના સર્વ પદાર્થો અસ્તિ અને નાસ્તિ એ બે ધર્મવાળા છે. તેમજ સર્વે પદાર્થો અવજ્ઞાત ધર્મવાળા પણ છે, તેથી અસ્તિધર્મ, નાસ્તિધર્મ, અને અવજ્ઞાત ધર્મ એ ત્રણના સંયોગે સાત ભાંગા થાય છે, માટે દરેક પદાર્થોનું સમ્યક્ જ્ઞાન એ સમજાંગી દ્વારા થાય છે. ॥ ૪ ॥

એ સમજાંગીના સાતે ભાંગાઓ દરેકમાં તે ધર્મનું એકાન્તપણું નથી એમ સૂચવવા માટે જ્ઞાત શબ્દ (જ્ઞાતિ એટલે) સહિત બોલાય છે, એમ ચિત્તને વિષે વિચાર કરવા પૂર્વક જાણવું. એ સમજાંગી રૂપ સ્વાદ્વાદ માર્ગની શ્રદ્ધાવડે જ અનુપમ એટલે જગતમાં જેની ઉપમા નથી એવા સુખનો સાર એટલે પરમ-સુખ એટલે મોક્ષસુખ પમાય છે ॥ ૫ ॥

વિસ્તરાર્થ:—

શાન્તિ જિનેશ્વર સોળમા, પૂજતાં પૂજનિક થાય;

શાન્ત સ્વરૂપ છે આત્મા, સેવતાં સહજ થવાય. ॥ ૧ ॥

સોળમા જિનેશ્વર (જિન એટલે સામાન્ય કેવલિ તેમાં ઉધ્ધર એટલે પ્રધાન) શ્રી શાન્તિનાથ ભગવાનની દ્રવ્યથી આઠ લેહે, ૨૧ લેહે અથવા ૧૦૮ લેહે ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે દ્રવ્ય પૂજા કરતાં અને ભાવથી જ્ઞાન તાન નૃત્ય ઇત્યાદિ રીતે અંતરંગ ભક્તિપૂર્વક ભાવપૂજા કરતાં જીવો પોતે પણ ત્રણ જગતને પૂજનિક થાય છે. કારણ કે શાન્તિપ્રભુની પૂજાથી પરંપરાએ આત્મશુષ્ણની વૃદ્ધિ થતાં જિનનામ કર્મ ઉપાજીને તીર્થંકર પદવી પામીને ત્રણ જગતને પૂજનીક થાય છે. શ્રી શાન્તિનાથ પ્રભુનો આત્મા કષાયોનો ક્ષય થવાથી અતિ શાન્ત સ્વરૂપવાળો થયેલો છે, જેથી એવા શાન્ત સ્વરૂપવાળા આત્માની સેવા કરતાં પોતાનો આત્મા પણ શાન્ત થતાં સહજ શુભવાળો એટલે આત્માના ઉપશાન્ત, અકષાય, અવેદ ઇત્યાદિ સ્વાભાવિક શુભવાળો થાય છે. જેની સેવા કરીએ તેના જેવા શુભવાળો સેવક થાય

એવો સામાન્ય નિયમ છે. માટે શાન્ત આત્મસ્વરૂપ શાન્તિનાથ ભગવાનની સેવાથી શાન્ત ચિદાનંદમય થવાય છે. ॥ ૧ ॥

સોલ કષાય નિવારીને, થયા ઉપશમ રસ કંદ;

જેણે તુજને સેવીયા, તે હુ મા સહજાનંદ. ॥ ૨ ॥

આત્માનો સ્વાભાવિક ઉપશમ સ્વભાવ છે. તેને રોકનાર કષાય છે, તે કષાય ૧૬ પ્રકારના છે તે આ પ્રમાણે:—

૪ અનંતાનુબંધિ ક્રોધ-માન-માયા-લોભ—કષાયના મૂળ ચાર ભેદ ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ છે, વળી તે દરેક અનંતાનુબંધિ આદિ ચાર ચાર પ્રકારના છે. ત્યાં અનંતાનુબંધિ એટલે જે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ જીવને અનંત સંસારમાં બંધાવે કરનારો કર્મબંધ બંધાય તે અનંતાનુબંધિ કોવાદિ કહેવાય. આ કષાયથી સત્ય અસત્ય સમજવા જેટલો વિવેક પણ પ્રાપ્ત થતો નથી, તેથી આત્માનો સમ્યક્ત્વ ગુણ રોકાય છે.

૪ અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ-માન-માયા-લોભ—દુનિયામાં જેટલા પદાર્થો છે તે બધાએ આત્માને આદરવા યોગ્ય અથવા ત્યાગવા યોગ્ય છે એમ નથી પરંતુ કેટલાએક પદાર્થો આત્માને આદરવા યોગ્ય છે, કેટલાએક ત્યાગવા યોગ્ય છે, અને કેટલાએક બંધાવા યોગ્ય છે. તેમાં જે પદાર્થો આત્માને ત્યાગવા યોગ્ય છે તે પદાર્થો ઉપર જે આત્માનો ગાઢ મમત્વભાવરૂપ લોભ કષાય રહ્યો છે, અને ક્રોધ, માન, માયા પણ તે પદાર્થોને અંગેજ થાય છે, માટે ક્રોધાદિ ચાર કષાયોના કારણરૂપ એ પદાર્થો ઉપર ત્યાગવૃત્તિ જે ગાઢ કષાયથી નથી થતી તે ગાઢ કષાયનું નામ અપ્રત્યાખ્યાની કષાય છે, એ કષાયનો ઉદય જ્યાંસુધી હોય ત્યાંસુધી કોઈ પણ ચીજનો ત્યાગ થતો નથી.

૪ પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધાદિ—જે ક્રોધાદિ કષાયનો ઉદયથી ત્યાગવા યોગ્ય સર્વ વસ્તુઓમાં સર્વથા ત્યાગ બુદ્ધિ ન ઉપજે પણ એકાદિ કેટલીક વસ્તુઓ થોડે અંશે ત્યાગ કરવા જેટલી બુદ્ધિ ઉપજે તે.

સંજ્વલન ક્રોધાદિ—જે ક્રોધાદિ કષાયો અતિ, અદ્ય પ્રમાણમાં હોય સર્વ વિરતિને રોકે નહિ પરંતુ દ્વષણ લગાડે એવા અદ્ય કષાયો શ્રેણિગત મુનિને પણ હોય.

એ ૧૬ કષાયોના ઉદયથી જીવનો સ્વાભાવિક ઉપશમ ગુણ રોકાય છે, તે ૧૬ કષાયોને હે પ્રભુ! તમેજે દૂર કર્યા તેથી તમે ઉપશમ રસરૂપી આત્મ-ગુણનો કંદ (જડ) સરખા થયા છે. કંદમાં જેમ (તે વેલોનો) રસ અતિ ગાઢ

સંબંધીત થયેલો હોય છે, જેથી ઘણા કાળે પણ તે કંઈ સૂઝાવા પામતો નથી તેમ હે પ્રભુ! તમારા આત્મામાં અતિશય ઉપશમ રસ ભરેલો છે, જે કોઈ પણ કાળે ક્ષય પામતો નથી માટે તમે ઉપશમ રસના કંઈ સરખા છો. ॥ ૨ ॥

સૌન્દર્ય ભેદ છે નય તણા, ભાખ્યા તે ભગવાન;

સ્થાદ્વાદ મારગ તણા, જાણુ થયા ગુણવાન ॥ ૩ ॥

નય એટલે અભિપ્રાય, અથવા વસ્તુના અનંત ધર્મ છે, તેમાંના ગમે તે એક ધર્મની મુખ્યતાએ તે વસ્તુમાં વસ્તુપાત્ર કહેવું, તે નય કહેવાય. તેના બે કે સાતમા ભગવાનના ચૈત્યવંદન વખતે સાત ભેદ કહ્યા છે, દશમા ભગવાનના ચૈત્યવંદનમાં ૧૦ ભેદ કહ્યા છે, અને આદિ ૧૬ ભેદ કહ્યા છે, પરંતુ મૂળ ભેદ સાત છે, તે સાત નય દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એમ બે રીતે બહેંચાયેલા છે, તેમાં દ્રવ્યાર્થિક નયના બીજી રીતે ૧૦ ભેદ દશમા ભગવાનના ચૈત્યવંદન પ્રસંગે વર્ણવ્યા છે, તેમાં પર્યાયાર્થિક નયના ૬ ભેદ મેગવતાં કુલ ૧૬ ભેદ થાય છે, તેથી એ ૧૬ ભેદ તે સાત નયમાં અંતર્ગત જાયુવા. હવે પર્યાયાર્થિક નયના ૬ ભેદનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ અનાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય—જેમ પુદ્ગલનો મેરૂ પર્વત પ્રમુખ પર્યાય અનાદિ કાળનો છે, અને અનંતકાળ સુધી નિત્ય રહેવાનો છે, તે અનાદિ નિત્ય પર્યાય કહેવાય, જો કે મેરૂપર્વત પુદ્ગલસ્કંધ હોવાથી પુદ્ગલના સ્વભાવ પ્રમાણે પ્રતિ સમયે અનંત અણુઓ વિખરાય છે, અને અનંત અણુઓ મળે છે, એ રીતે અનિત્ય છે. પરંતુ સ્કંધ જેવો છે તેવાજ સદા કાળ બન્યો રહેલો હોવાથી મેરૂ પર્વતરૂપ દ્રવ્ય તો શાશ્વતજ કહેવાય. આદિ મેરૂપર્વતરૂપ પુદ્ગલનો પર્યાય છે અને પુદ્ગલ પિંડનોજ બનેલો છે, માટે એ શુદ્ધ પર્યાય કહેવાય. પરંતુ દેવ, નારક આદિ (જીવ-કર્મરૂપ જે પદાર્થોના યોગે બનેલા પર્યાય) વત્ અશુદ્ધ પર્યાય નથી. માટે “મેરૂ પર્વત શાશ્વત છે.” એમ કહેવું તે આ નયની અપેક્ષાએ છે.

૨ સાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય—જેમ જીવના દેવ, નારક, મનુષ્ય આદિ પર્યાય છે, તેમ સિદ્ધ પણ જીવનો પર્યાય છે, એ સિદ્ધ પર્યાયની આદિ છે માટે સાદિ, સિદ્ધ પર્યાયનો હવે અંત નથી થવાનો માટે નિત્ય, અને સિદ્ધ પર્યાય કર્મ આદિ પદાર્થોની મિશ્રતા વિનાનો છે માટે શુદ્ધ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે “સિદ્ધ એ જીવનો પર્યાય છે.” એમ કહેવું તે આ નયની અપેક્ષાએ છે.

૩ અનિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય—પદાર્થોના જે પર્યાયો સમયે સમયે પલટાય છે, તે પર્યાયોની મુખ્યતાએ વસ્તુને વસ્તુરૂપ કહેવી તે અનિત્ય શુદ્ધ

પર્યાય નય છે. એમાં પ્રતિ સમયે પરાવર્તન કર્મ હોવાથી અનિત્ય, અને અન્ય પર્યાયના સંયોગની મિશ્રતારહિતપણાની અપેક્ષાએ શુદ્ધ પર્યાય કહેવાય છે.

૪ અનિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય—દરેક પદાર્થ ઉત્પાદ, વ્યય, અને દ્રુવતા એ ત્રણ લક્ષણવાળો એકજ સમયમાં છે, તેથી એવું કહીએ કે “પદાર્થ એક સમયમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને દ્રુવ લક્ષણવાળો છે.” એ વાક્યમાં પદાર્થની મૂળ સત્તા દેખાડી, એમાં પર્યાયનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ન દેખાડ્યું, પર્યાયનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તો સત્તાના ઉપદેશ વિનાનું હોય માટે એ અશુદ્ધ પર્યાય છે.

૫ કર્મોપાધિ રહિત નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય—જે પર્યાયમાં કર્મની ઉપાધિ હોય છતાં તેની વિવક્ષા નહિ કરતાં તેના શુદ્ધ અને નિત્ય પર્યાયનીજ વિવક્ષા કરવી તે નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક કહેવાય છે, જેમકે સંસારી જીવ કર્મની ઉપાધિએ કરીને યુક્ત હોય છે તો પણ તે કર્મની વિવક્ષા નહિ કરતાં તેની સત્તામાં રહેલા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ મૂળ ગુણ જે સિદ્ધના જીવો જેવાજ છે તેનીજ વિવક્ષા કરીએ તો તે કર્મોપાધિરહિત શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય કહેવાય, ભાવાર્થ એવો છે કે સંસારી જીવને આઠ કર્મ લાગેલાં છે અને તેનો વિચાર કરીએ તો જેમ લીલા લાકડાથી ઉત્પન્ન થયેલો પૂખાડો ઉપાધિ રૂપ છે તેમ સહજ શુદ્ધ સ્વભાવી આત્મામાં કર્મ નિજ ગુણ નહિ હોવાથી ઉપાધિ રૂપજ છે તેથી કરીને એ કે સંસારી જીવ તે કર્મથી યુક્ત છે તોપણ જ્યારે તે ભવી જીવને કર્મથી રહિત સ્વરૂપમાં વિચારીએ છીએ ત્યારે તે સિદ્ધ રૂપ દેખાય છે. તાત્પર્ય એવું સમજવું કે કર્મરૂપ ઉપાધિ ભાવને વિવક્ષિત ન ગણીએ અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને વિવક્ષિત ગણીએ તો નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નામનો પાંચમો ભેદ સિદ્ધ થાય છે.

૬ અનિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિકનય—પાંચમા ભેદમાં જેમ કર્મોપાધિની વિવક્ષા નહોતી તેમ છઠા ભેદમાં ઉપાધિનીજ વિવક્ષા કરવાની છે. પાંચમા ભેદમાં નિત્ય અને શુદ્ધ મુળ ગુણની અપેક્ષા હતી ત્યારે છઠા ભેદમાં અનિત્ય અને અશુદ્ધ પર્યાયની અપેક્ષા છે. જેવી રીતે સંસારી જીવોના જન્મ મરણ કર્મરૂપ ઉપાધિની અપેક્ષાથી છે તથા તેમાં વર્તમાન પર્યાય અનિત્ય છે અને કર્મના સંયોગને લઈને અશુદ્ધ પણ છે તેથી તે અનિત્ય અને અશુદ્ધ પર્યાય કહી શકાય છે માટે કર્મોપાધિની અપેક્ષાવાળો જે અનિત્ય અને અશુદ્ધ પર્યાય હોય તે પર્યાયાર્થિક નયના છઠા ભેદમાં ગણી શકાય છે.

હે ભગવન ! આ રીતિએ આપે નયના સોલ ભેદો કહ્યા પ્રલો ! આવા નયવાદથી ગહન બનેલા આપના સ્વાદવાદ માર્ગના બહુકાર તો શુભવાન પુરો થયા છે—(થઈ શકે છે અને થઈ શકશે.) ॥ ૩ ॥

જમમાં સર્વ પદાર્થ તે, અસ્તિ નાસ્તિ રૂપ જોય;
વળી અવકતવ્ય ધર્મથી, સમ્મલંગી તસ હોય ॥ ૪ ॥
સ્થાત્ પદ લાંછિત લંગ સહુ, બાણો ચિત્ત મઝાર;
એ શ્રદ્ધાએ પામીયે, અનુપમ સુખનો સાર ॥ ૫ ॥

જગતમાં રહેલા સર્વે પદાર્થો અસ્તિ અને નાસ્તિ એ બે ધર્મયુક્ત છે. અસ્તિ એટલે સ્વરૂપની સત્તા, અને નાસ્તિ એટલે પર રૂપની અસત્તા દરેક પદાર્થમાં રહેલી છે. સર્વજ્ઞભાષિત ધર્મના સ્વાદ્રાઢ માર્ગનો એજ પાયો છે. અને એજ સ્વાદ્રાઢ ધર્મ કહેવાય.

શંકા—અસ્તિ અને નાસ્તિ એ બે પરસ્પર વિરોધિ ધર્મ છે, તો એકજ પદાર્થમાં બે વિરોધિ ધર્મ કેવી રીતે રહે ? જેમ એકજ ઘટમાં ઘટધર્મ અને અઘટ ધર્મ એ બે વિરોધી ધર્મ અથવા એક પટમાં જીર્ણતા અને નવીનતા, એક ફળમાં મધુરતા અને કટુતા, એક પુષ્પમાં સુગંધિ અને દુર્ગંધી એમ બે બે વિરોધિ ધર્મ એક પદાર્થમાં કેમ હોઈ શકે ?

ઉત્તર—હે જિજ્ઞાસુ ! એકજ ઘટમાં ઘટધર્મનો સફાવ અને અઘટ ધર્મનો અભાવ એ બે ધર્મ રહે છે કે નહિ ? તેવીજ રીતે એક પટમાં જીર્ણતાનો સફાવ અને નવીનતાનો અભાવ, એકજ ફળમાં મધુરતાનો સફાવ અને કટુતાનો અભાવ, અને એકજ પુષ્પમાં સુગંધિનો સફાવ અને દુર્ગંધિનો અભાવ એમ બે બે વિરોધિ ધર્મ સત્ અસત્ ભાવે રહે છે કે નહિ ? અથવા બીજી રીતે વિચારીયે તો એકજ પુરૂષમાં પિતાપણું, પુત્રપણું, મામાપણું, કાકાપણું, ઇત્યાદિ અનેક વિરોધિ ધર્મ રહે છે તો એક વસ્તુમાં બે વિરોધિ ધર્મ સત્ અસત્ ભાવે રહે તેમાં શું આશ્ચર્ય ?

એ પ્રમાણે દરેક પદાર્થમાં અસ્તિભાવ, નાસ્તિભાવ રહ્યો છે તે સાથે અવકતવ્ય ભાવ પણ રહ્યો છે. જે સમયે વસ્તુ જે ધર્મે વર્તે છે, તે સમયે તે વસ્તુ અથવા વસ્તુધર્મ વચનદ્વારા કહી શકાતો નથી, તેથી અવકતવ્ય ધર્મ યુક્ત છે. એ રીતે અસ્તિ, નાસ્તિ, અને અવકતવ્ય એ ત્રણ ધર્મને અનુસારે વિચારીએ તો દરેક વસ્તુ સાત ભાંગા યુક્ત હોવાથી સમ્મલંગીમય છે તે સાત ભાંગાનાં નામ આ પ્રમાણે—અસ્તિ, નાસ્તિ, અવકતવ્ય, અસ્તિ નાસ્તિ, અસ્તિ અવકતવ્ય, નાસ્તિ અવકતવ્ય, અસ્તિ નાસ્તિ અવકતવ્ય, એ સાત ધર્મ યુક્ત દરેક વસ્તુ છે. અથવા એક વસ્તુ એ સાત વ્યપદેશથી સારી રીતે સમજી શકાય છે. ॥ ૪ ॥

પૂર્વોક્ત સમસંગી પણ વસ્તુમાં એકજ સમયે એક સાથે રહેલી છે, જેથી “વસ્તુ અસ્તિ ધર્મયુક્ત છે” એમ કહેવાથી બીજા ૬ ભાંગાનું અપ-લપન (૬ ભાંગાઓ નથી એવું જ્ઞાન) ન થવા માટે દરેક ભાંગા પૂર્વે સ્થાત્ એટલે કથચિત્ત અથવા કોઇક અપેક્ષાએ, અથવા એકાન્ત નહિ એવા અર્થને સૂચવનારો શબ્દ લાંબિત કરવો એટલે જોડવો, જેથી એ સાતે ભાંગા સ્થાત્ પદ યુક્ત હોય છે, એમ ચિત્તને વિષે જાણવું જોઇએ. હવે એ સ્થાત્ પદ લાંબિત સસ ભંગીના સાતે ભાંગાઓનું કિંચિત્ સ્વરૂપ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના રાસની ચોથી ઢાલની છેલી પાંચ ગાથાથી લખીએ છીએ, તે આ પ્રમાણે:—

સસ ભંગીના લેહ અલેહ કહે છે:—

પર્યાયાર્થ લિખ વસ્તુ છે, દ્રવ્યાર્થ અભિન્નોર;

કેમે ઉભય નય જો અર્પિ જે, તો લિખને અભિન્નરે—શ્રુત ॥૧૦॥

જો એકદા ઉભય નય ગ્રહિએ, તો અવાચ્ય તે કહીએ રે;

એકે શબ્દે એકજ વારે, દોય અર્થ નવિ કહીએરે—શ્રુત ॥૧૧॥

ભાવાર્થ—પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાથી સર્વ વસ્તુ લિખ છે અને દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાથી અભિન્ન છે અને ક્રમવાર બંને નય જોડવાથી કથચિત્ત અભિન્ન છે. (૧૦) વિવેચન—હવે મૂળ બે નયની અપેક્ષાથી સસભંગીના લેહ કહે છે (૧) પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાથી દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય યુક્ત સર્વ પદાર્થ લિખ છે અને (૨) દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાથી દ્રવ્યગુણ પર્યાય યુક્ત સર્વ પદાર્થ કથચિત્ત અભિન્ન છે કેમકે દ્રવ્યોના જે ગુણ પર્યાય છે તે આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ રૂપે છે એમ આગળ કહેવાઈ ગયું છે. અનુક્રમે જ્યારે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક બંને નયની યોજના કરીએ છીએ, ત્યારે કથચિત્ત લિખ્ન અને કથચિત્ત અભિન્ન છે અને દ્રવ્યથી વસ્તુ અભિન્ન છે. (૧૦)

ભાવાર્થ—જો એકજ વખતે બંને નયનું ગ્રહણ કરીએ તો સર્વ વસ્તુ અવાચ્ય થઈ જાય કેમકે એકજ શબ્દથી એકજ વખતે બે અર્થ કહી શકાતા નથી. (૧૧)

વિવેચન—ચોથી અવાચ્ય લેહ બતાવે છે. જો એકજ સમયમાં પર્યાય તથા દ્રવ્ય રૂપ બંને અર્થ કહેવાની ઇચ્છા કરીએ તો તે પદાર્થ અવજ્ઞાત્ય દશામાં આવી જાય છે. કેમકે એવો સહેજ સમજાય તેવું છે કે એકજ વખતે અને એકજ શબ્દ વતી બંને અર્થનું કથન કોઈ કાળે થઈ શકતું નથી. સમૂહાલંબન જ્ઞાનથી બે વ્યક્તિને કહી શકાય છે પણ તેના જુદા જુદા અર્થ એકજ વખતે કહી કહી શકાય નહિ માટે બંને નયના અર્થની અપેક્ષાથી અવાચ્ય છે. (૧૧)

પાંચમો ભાંગો કહે છે:—

પર્યાયારથ કલ્પ ન ઉત્તર, ઉભય વિવક્ષા સંધિરે;

ભિન્ન અવાચ્ય વસ્તુ તે કહી, સ્થાત્કારને બંધિરે—શ્રુત ॥ ૧૨ ॥

ભાવાર્થ—પ્રથમ પર્યાયાર્થ નયની કલ્પના કરીને પછી બંને નયની જો વિવક્ષા કરવામાં આવે તો તે વખતે તે વસ્તુ પર્યાયથી ભિન્ન અને બંને નયથી કંથચિત્ત અવાચ્ય થઈ જાય (૧૨)

વિવેચન—હવે પાંચમો સ્થાવસ્તિ અવક્રતવ્ય ભેદ કહે છે. (૫) પ્રથમ તો પર્યાયાર્થિક નયની કલ્પના કરીને વસ્તુને ભિન્ન કહેવામાં આવે અને પછી દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એ બંને નયની વિવક્ષા કરવા જતાં વસ્તુ અવાચ્ય થઈ જાય ત્યારે પર્યાયથી તે વસ્તુ ભિન્ન ગણાય અને બંને નયથી અવાચ્ય થઈ જાય.

હવે છઠો અને સાતમો ભાંગો કહે છે:—

દ્રવ્યારથને ઉભય ગ્રહ્યાથી, અભિન્ન તેહ અવાચોરે,

કેમ યુગપત નય ઉભય ગ્રહ્યાથી, ભિન્ન અભિન્ન અવાચોરે—શ્રુતા ॥ ૧૩ ॥

ભાવાર્થ—દ્રવ્યાર્થિક નયની કલ્પના કરીને પછી બંને નયની યોજના કરવાથી વસ્તુ અભિન્ન થાય અને અવાચ્ય પણ થાય અને જો કેમવાર બંને નયની જુદી કલ્પના કરીને પછી બંનેની સાથેજ વિવક્ષા કરવામાં આવે તો ભિન્ન, અભિન્ન, અવક્રતવ્ય થઈ જાય. (૧૩)

વિવેચન—હવે છઠો ભાંગો કહે છે. (૬) જો પ્રથમ દ્રવ્યાર્થિક નયની સર્વ વસ્તુમાં કલ્પના કરવામાં આવે તો અભિન્નપણું જણાય અને પછી એકજ કાળમાં દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક અને બંને નયની સાથે સર્વ વસ્તુમાં વિવક્ષા કરવામાં આવે તો વસ્તુ અવાચ્ય થઈ જાય. તેથી દ્રવ્યાર્થિક નયથી અભિન્ન અને બંને નયથી અવક્રતવ્ય એમ યોજના કરતાં છઠો સ્થાત્ અભિન્ન અવક્રતવ્ય ભાંગો સિદ્ધ થયો. (૭) અને જ્યારે અનુક્રમવાર દ્રવ્યાર્થિક નય અને પર્યાયાર્થિક નયની વિવક્ષા કરવામાં આવે અને તરતજ દ્રવ્યાર્થિક તથા પર્યાયાર્થિક બંને નયની યોજના કરાય ત્યારે ભિન્ન અભિન્ન અને અવક્રતવ્ય એમ સાતમો ભાંગો થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે જેમ ભેદાભેદની એક પર્યાયમાં સમ્મતગી ભેદી તેમ સર્વજ્ઞ ભેદી કેવી હવે આ પ્રમાણે સમ્મતગીનો વિચાર કરતાં કોઈ એમ શંકા કરે કે જ્યાં બે નયના વિષયનોજ વિચાર હોય ત્યાં તો એક બીજાના ગૌણ મૂળ્ય ભાવે સમ્મતગી થાય, પણ જ્યાં પ્રદેશ પ્રસ્થકાદિ (અવયવ અવયવી) નો વિચાર હોય ત્યાં તો પાંચ, છ, સાત આદિ નયના જુદા જુદા વિચાર હોય અને તેથી વધારે ભંગ થઈ જાય તો પછી સમ્મતગીનો નિયમ કેવીરીતે રહી શકે ? આ શંકાના જવાબમાં એમ

જણાવેલું છે કે ત્યાં પણ એક ન્યાર્થનું મુખ્યપણું ગ્રહણ કરીને બીજા સર્વનો નિષેધ કરી પ્રત્યેકની અનેક સમભંગી કરી શકાય. એમ પણ કહ્યું છે કે જેથી સંપૂર્ણ નયના અર્થનું કથન કરવામાં આવે તેના પર્યાયાધિકરણ વાક્યને પણ પ્રમાણ વાક્ય કહે છે. આવા પ્રકારના લક્ષણથી જ્યાં સંપૂર્ણ પદાર્થનું વિવેચન થાય છે ત્યાં સ્વાત્ શબ્દ કરીને યુક્ત સંપૂર્ણ નયના અર્થના સમૂહનું ધારણ કરવું એક ભંગમાં નિષેધ નથી. તેથી કરીને વ્યંજન પર્યાયને ઠેકાણે બે બાંધે પણ અર્થસિદ્ધિ 'સંમતિ' અંથને વિષે દર્શાવી છે. તેમાં એમ કહ્યું છે કે સત્ત્વ વિકલ્પ, સત્ત્વ પ્રકાર વચનપથ, સત્ત્વ ભંગી રૂપ વચન માર્ગ તે અર્થ પર્યાયમાં સ્પષ્ટ છે અને વ્યંજન પર્યાય જે ઘટ કુંભાદિ શબ્દ વાચ્યપણું તેને વિષે સવિકલ્પ વિધિ રૂપ અને નિર્વિકલ્પ વિધિરૂપ એમ બે ભાંગા થાય છે, પણ અવકલ્પ્યાદિ ભંગ અહિં આ નથી થઈ શકતા. એટલે તાત્પર્ય એ છે કે સાત પ્રકારના ભેદ અહિંત જે વચન છે તેજ સત્ત્વ ભંગી રૂપ વચન માર્ગના તે વચન અસ્તિત્વ નાસ્તિત્વાદિ વિષયમાં પ્રવર્તે છે અને વ્યંજન પર્યાય જે ઘટ કુંભાદિ શબ્દનો વાચ્યતા છે ત્યાં સવિકલ્પ વિધિરૂપ અને નિર્વિકલ્પ વિધિરૂપ બેજ ભંગ થાય છે પણ અવકલ્પ શબ્દ વિષય કહેવાવાળાને વિરોધ આવી જાય છે અથવા સવિકલ્પ શબ્દ સમભિરૂઢ નયના મતે અને નિર્વિકલ્પ શબ્દ એવંબૂત નયના મતે એમ બે ભંગ જાણવા. પ્રથમ જે ચાર અર્થ નય છે તે વ્યંજન પર્યાય માને નહિ માટે તે નયની અહિં આ પ્રવૃત્તિ નથી. આ સંબંધિ વિશેષ સમજણ અનેકાંત વ્યવસ્થાથી જાણી શકાય. (૧૩)

સત્ત્વ ભંગના દ્રઢ અભ્યાસી, જે પરમારથ દેખેરે,

જશ કિરતિ જમ વાધે તેહની, જૈનભાવે તસ લેખેરે—શ્રુત II ૧૪ II

ભાવાર્થ—આ સત્ત્વ ભંગી નયનો જે મુખ્ય દ્રઢ અભ્યાસી થશે અને જે પરમાર્થને જાણશે તેનો જશ અને કીર્તિ જગમાં વૃદ્ધિને પામશે અને તેનું જૈનપણું ત્યારજ સફળ થશે. (૧૪)

વિવેચન—હવે આખી ઢાળનો ફલિતાર્થ કહે છે, સકલાદેશી, વિકલાદેશી, નય, સત્ત્વભંગ, પ્રમાણ, લક્ષણ ઇત્યાદિ સૂક્ષ્મરીતે અભ્યાસ કરીને જે પ્રાણી જીવા-જીવદિ પરમાર્થ સમજશે તેને સ્વાધ્યાસ પરિજ્ઞાનું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન થશે અને તેથી ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ પદને પ્રાપ્ત કરી તેનાં જશ અને કીર્તિ વધશે, અને એવા તર્કવાદમાં જાણ વધવાથી તેનો જૈનભાવ સફળ થયેલો કહેવાશે, કારણ કે નિશ્ચય નયથી પરિજ્ઞાનનેજ સમ્યક્ત્વ સ્વાદ્યાસ કહેલ છે, જેને સ્વાદ્યાસનું સ્વરૂપ સમજાવું તેને પછી કોઈ પણ વિષયમાં ચંકાનું કારણ રહેતું નથી. (૧૪) ”

જેની ઉપાધ્યાયજી મહારાજે લેદાલેદરૂપ ધર્મ લઇને સસભળી જતાવી તેવી રીતે અસ્તિ નાસ્તિ નિત્યાનિત્ય વિગેરે ધર્મોમાં પણ જોડવી.

એ પ્રમાણે સાત ભાંગે સ્યાદ્વાદનું સ્વરૂપ હે ભવ્યજીવો ! ચિત્તને વિષે બધું-વાયોગ્ય અને તે દ્વારા વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય છે, એ સ્યાદ્વાદ ભાંગેની શ્રદ્ધાવડે અનુપમ એટલે જગતમાં જેની ઉપમા નથી એવું પરમ સુખનો સાર એટલે મોક્ષસુખ પામી શકાય છે ॥ ૫ ॥

૧૭ શ્રી કુન્થુનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવદન.

સત્તરમાં પ્રભુ પ્રણમિયે, કુન્થુનાથ મહારાજ;
સત્તર બેઠે સંયમી, થઇ પામ્યા શિવરાજ. ॥ ૧ ॥
સત્તર બંધ નિવારીને, અકષાયિક ગુણ ઠાણ;
સત્તર મરણ વિખેરીને, પામ્યા અવિચલ ઠાણ, ॥ ૨ ॥
જિન અનુભવી ચેતના, પ્રભુ પદને ઓળખાય;
પ્રભુ પદમાં જસ લીનતા, તસ નિજ શુદ્ધિ વખણાય. ॥ ૩ ॥
જિમ જિમ આતમ શુદ્ધતા, તિમ પર ભાવ પલાય;
સ્વભાવ સુખ જેમ આપતાં, જડ સુખ ચિત્ત પલટાય. ॥ ૪ ॥
અનુપમ અંતર આતમા, ક્યાવો પૂર્ણાનંદ;
સહજ સમાધિ ક્યાનમાં, પ્રગટે પરમાનંદ. ॥ ૫ ॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

સત્તરમા ભગવાન શ્રી કુન્થુનાથ મહારાજને નમસ્કાર કરીએ કે જે ભગવાન સત્તર પ્રકારે (૫ સ્થાવરકાય સંયમ, ૪ ત્રસકાય સંયમ, ૧ અજીવસંયમ, ૧ પ્રેક્ષા સંયમ, ૧ ઉપેક્ષા સંયમ, ૧ ઉત્સર્ગ સંયમ, ૧ પ્રમાર્જન સંયમ ૩ યોગ સંયમ) સંયમવાળા થઇને શિવરાજ એટલે મોક્ષનગરનું રાજ્ય પામ્યા છે. ॥૧॥

શ્રી કુન્થુનાથ ભગવાન ક્ષપકશ્રેણીએ ચઢ્યા તે વખતે દશમા સૂક્ષ્મ સંપ-સય ગુણ ઠાણે સત્તર પ્રકૃતિનો (૫ જ્ઞાનાવરણીય, ૪ દર્શનાવરણીય, ૫ અન્તરાય, ૧ શ્વાભવેદનીય, ૧ યશઃકીર્તિ, ૧ ઉચ્ચ ગોત્ર એ ૧૭ નો) બંધ હતો તે દ્રર કરીને અકષાયિક એટલે કષાયરહિત એવું ૧૨ મું ગુણસ્થાન પામ્યા, અને ત્યાર-બાદ તેરમું અને ચૌદમું સયોગિ તથા અયોગિ ગુણસ્થાન પણ અકષાયિક છે તે

પણ પામ્યા. તથા સત્તર પ્રકારનાં મરણ આવીયે, અવધિ, આત્યન્તિક, વલત, વશાર્ત, અન્તઃશ્લેષ, તદ્ભવમરણ, બાહ્યમરણ, પડિતમરણ, બાહ્યપડિતમરણ, છદ્મસ્થમરણ, કેવલિમરણ, વૈદાયસમરણ, ગૃધ્રસ્પૃષ્ઠમરણ, ભક્તપરિણામરણ, ઈર્જિત મરણ, પાદપોષગમમરણ,) તેના નાશ કરીને કદીપણ ચલાયમાન ન થાય એવું સ્થાન જે મોક્ષપદ તેને પામ્યા. ॥ ૨ ॥

આ ચેતના જે જિનેશ્વરના માર્ગની અનુયાયી (અનુસરનારી) થાય તો પ્રભુનું પદ કેવું પરમાનંદમય છે તે ઓળખી શકાય. પ્રભુનાં પદમાં એટલે ચરણમાં (પદ એટલે પગ અથવા માર્ગમાં) જે આ જીવની લીનતા એટલે તન્મયતા થાય તો તે જીવની નિજશુદ્ધિ એટલે આત્મશુદ્ધિ પ્રશંસાપાત્ર થાય. ॥ ૩ ॥

જેમ જેમ આ આત્માની શુદ્ધતા પ્રભુના આલંબનથી વધતી જાય છે તેમ તેમ પૌદ્ગલિક ભાવ ઓછો થતો જાય છે, એ પૌદ્ગલિકભાવ ઓછો થવાથી જેમ જેમ આત્માને આત્મ સ્વભાવના સુખનો આસ્વાદ મલતો જાય છે, તેમ તેમ જડના પ્રસંગમાં જે સુખયુદ્ધિ રહેતી હતી તે પણ બદલાતી જાય છે, અર્થાત્ જડના પ્રસંગમાં દુઃખયુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતી જાય છે. ॥ ૪ ॥

જગતમાં જેની ઉપમા નથી એવો પૂર્ણ જ્ઞાનંદમય જે એટલે અઘ્યંત-શત્મા તેનું ધ્યાન કરો, કારણ કે સહજ સમાધિ એટલે આત્માના સ્વાભાવિક સુખના (આત્મિક સુખના) ધ્યાનમાં આ જીવને પરમ જ્ઞાનંદ થાય છે. ॥ ૫ ॥

વિસ્તારાર્થ:—

સત્તરમા પ્રભુ પ્રણનાયે, કુન્થુનાથ મહારાજ;

સત્તર ભેદે સંજમી, થઇ પામ્યા શિવરાજ ॥ ૧ ॥

સત્તરમા જિનેશ્વર શ્રી કુન્થુનાથ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું કે જે પ્રભુએ સત્તર પ્રકારનો સંયમ એટલે ચારિત્ર આદરીને શિવરાજ એટલે મોક્ષપદ પામ્યા, તે સત્તર પ્રકારનો સંયમ આ પ્રમાણે:—

૧ પૃથ્વીકાય સંયમ—માટી, પાણી, ધાતુ અને ઝવેરાત એ બધી ચીજો પૃથ્વી જીવાત્મક છે, અર્થાત્ એ ચારે પ્રકારની તથા બીજા અનેક ભેદવાળી પૃથ્વી પોતાના ઉત્પત્તિ સ્થાનમાં (અને કેટલીક પૃથ્વી ઉત્પત્તિ શિવાયના અન્ય સ્થાનમાં પણ) જીવ સહિત છે. એ પૃથ્વીમાં રહેલા જીવનું નામ પૃથ્વીકાય (પૃથ્વી એજ કાયા-શરીર છે જેનું તે પૃથ્વીકાય) છે તેનો સંયમ એટલે એ પૃથ્વીજીવને પીડા ન થાય તેમ વર્તવું તે પૃથ્વીકાય સંયમ છે. અર્થાત્ સજીવ પૃથ્વીનો સ્પર્શ પણ ન કરે. અને પોતાના ઉપયોગમાં ન લે તે પૃથ્વીકાય

સંયમ. આવો સંયમ જગતમાં જનદર્શનના સિદ્ધાંત અને મુનિ શિવાય ખીજે કોઈ પણ સ્થાને દ્રષ્ટિગોચર થવો અશક્ય છે. એક રજ જેટલી પૃથ્વી પણ અસંખ્ય જીવાત્મક છે.

૨ અપકાય સંયમ—જળ એ પણ સજીવ છે, તેથી જળના જીવોને કોઈ પણ પ્રકારે બાધા-પીડા ન ઉપજે એવી રીતે વર્તવું તે અપકાય સંયમ. આ સંયમમાં મુનિ સજીવ જળનો સ્પર્શ પણ કરતા નથી, તૃષા લાગે તો ગૃહસ્થે પોતાને માટે નિર્જીવ કરેલું જળ મુનિ, ભીક્ષા માગી લાવીને પીએ છે, અને ખીજા ઉપયોગમાં પણ લે છે. અહિં પૂરા, મત્સ્યાદિ જળના જીવો છે એમ નહિં પણ જળ પોતેજ જીવ છે. એક બિંદુ પણ અસંખ્ય જીવવાળું છે.

૩ તેજસ્વકાય સંયમ—અગ્નિ એ પણ જીવવાળી વસ્તુ છે, દેખાતો અગ્નિ એ અસંખ્ય શરીરોનો પિંડ છે, અને તે દરેક શરીરમાં એકેક અગ્નિ કાય નામ કર્મી જીવ રહેલો છે જેથી અગ્નિનો એક તણખો પણ અસંખ્ય જીવાત્મક છે. એ અગ્નિને મુનિ સળગાવે નહિ તેમ સ્પર્શ પણ કરે નહિ. અગ્નિથી બળતા કાષ્ઠનો પણ સ્પર્શ કરે નહિ, એવી રીતે અગ્નિના જીવોને પીડા ન ઉપજે એવી રીતે વર્તવું તે અગ્નિકાય સંયમ છે.

૪ વાયુકાય સંયમ—વાયુ પણ સજીવ છે, માટે વાયુના જીવોને બાધા ન ઉપજે એવી રીતે વર્તવું તે વાયુકાય સંયમ છે. સૂક્ષ્મ છિદ્ર જેટલા સૂક્ષ્મ ભાગમાં રહેલો અદ્વ વાયુ પણ અસંખ્ય શરીરવાળો અને દરેક શરીરમાં એકેક જીવવાળો છે. માટે મુનિ પંખો હલાવે નહિં, કુંકે મારે નહિ ઇત્યાદિ રીતે વાયુકાયનો સંયમ સાચવે, પણ પૃથ્વીકાયાદિકના સંયમવત્ સ્પર્શ પણ ન કરવો તે સાચવી શકાય નહિ, કારણકે વાયુ સર્વત્ર રહેલો છે, જેથી સ્પર્શ તો થાયજ પરન્તુ એ અશક્ય પરિહાર હોવાથી અસંયમ થતો નથી.

૫ વનસ્પતિકાય સંયમ—વનસ્પતિમાં પણ જીવ છે, માટે વનસ્પતિના જીવોને બાધા ન ઉપજે તેમ વર્તવું તે વનસ્પતિકાય સંયમ છે. મુનિ સજીવ વનસ્પતિનો સ્પર્શ પણ કરે નહીં તો આહાર કરવાની વાતજ શી ? આ વનસ્પતિમાં જીવ સત્તા પૃથ્વીકાયાદિ ૪ વત્ એક શરીરમાં એકજ જીવવાળી છે એમ નથી, પરન્તુ કેટલીક વનસ્પતિઓ એક શરીરમાં અનંત જીવવાળી અને કેટલીક વનસ્પતિઓ એક શરીરમાં એક જીવવાળી પણ છે એનું વિશેષસ્વરૂપ પ્રજ્ઞાપનાદિ સૂત્ર ગ્રંથોમાં અતિ વિસ્તારથી કહ્યું છે. ઉપરોક્ત પાંચેમાં એક સ્પર્શેન્દ્રિય હોય છે.

૬ દ્વિન્દ્રિય સંયમ—શંખ, પૂરા, જળો કૃમિ, કોડી, અળસીયાં ઇત્યાદિ સ્પર્શેન્દ્રિય અને રસનેન્દ્રિય એ બે ઇન્દ્રિયવાળા જીવોને કોઈ પણ પ્રકારે બાધા પીડા ન ઉપજે તેમ વર્તવું તે દ્વિન્દ્રિય સંયમ.

૭ ત્રીન્દ્રિય સંયમ—સ્પર્શેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય, અને નાસિકેન્દ્રિય એ ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા કીડી, ઉધેઇ, મકોડા, ધનેરિયાં, કુંચુઆ, યેળ, ઘીમેલ, સાષા, ગોચીક, ઇત્યાદિ જીવોને બાધા પીડા ન ઉપજે તેમ વર્તવું તે ત્રીન્દ્રિય સંયમ.

૮ ચતુરિન્દ્રિય સંયમ—સ્પર્શેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય, નાસિકેન્દ્રિય અને ચક્ષુ એ ચાર ઇન્દ્રિયોવાળા વીંછી, બગાઇ, ભમરા, ભમરી, તીડ, કશોળીયા, માંકડી, કંસારી, માખી, ડાંસ, મચ્છર ઇત્યાદિ જીવોને બાધા પીડા ન ઉપજે તેમ વર્તવું તે ચતુરિન્દ્રિય સંયમ.

૯ પંચેન્દ્રિય સંયમ—શ્રોત્રેન્દ્રિય સહિત પાંચે ઇન્દ્રિયવાળા દેવ, નારક, તિર્થંચ, મનુષ્ય એમાંના કોઇને પણ બાધા-પીડા ન ઉપજે એમ વર્તવું તે પંચેન્દ્રિય સંયમ.

૧૦ અણુવ સંયમ—સુવર્ણ, વસ્ત્ર, પાત્ર ઇત્યાદિ અણુવ પદાર્થો પ્રત્યે સંયમ રાખવો એટલે એ પદાર્થો ઉપર મમત્વ ભાવ ન રાખવો, અને સંવમાદિકમાં જે પદાર્થો ઉપયોગી હોય તે પણ નિયમિત પ્રમાણમાં રાખવા તે અણુવ સંયમ છે.

૧૧ પ્રેક્ષા સંયમ—સ્થાન, વસ્ત્ર, પાત્ર ઇત્યાદિ સંયમોપકારી વસ્તુઓ ભેઇ જાળવીને જયણા પૂર્વક મૂકવી લેવી કે જેથી એ વસ્તુઓમાં રહેલા જીવ જંતુઓનું રક્ષણ કરી શકાય તે પ્રેક્ષાસંયમ.

૧૨ ઉપેક્ષા સંયમ—સંયમ યોગમાં વર્તવું, અને અસંયમ યોગથી નિવર્તવું તે ઉપેક્ષા સંયમ.

૧૩ અપહૃત્ય સંયમ—ઉચ્ચાર, પ્રશ્નવણાદિ ત્યાગ કરવા યોગ્ય વસ્તુઓ જે જયણા પૂર્વક વિધિ પ્રમાણે ત્યાગ કરવી તે.

૧૪ પ્રમાર્જના સંયમ—વસ્ત્ર, પાત્ર, ભૂમિ આદિ સંયમોપકારી વસ્તુઓની પ્રમાર્જના કરી (વિધિ પૂર્વક જીવજંતુ દૂર કરી) વસ્તુઓ ઉપયોગમાં લેવી.

૧૫ મનઃ સંયમ—મનને મોક્ષમાર્ગોભિમુખ પ્રવર્તાવવું અને સંસારમાર્ગથી પાછું વાળવું તે મનઃસંયમ.

૧૬ વચન સંયમ—મોક્ષ માર્ગને અનુકૂળ વચન બોલવું, અને સંસારમાર્ગોભિમુખી વચનનો ત્યાગ કરવો.

૧૭ કાય સંયમ—કાયને મોક્ષમાર્ગને અનુકૂળ ક્રિયામાં પ્રવર્તાવવી અને સંસારમાર્ગની ક્રિયાઓથી રોકવી.

એ ૧૭ પ્રકારના સંયમમાં હે ભગવાન ! તમે પ્રવર્ત્યા તેમ મને પણ પ્રવ-
ત્તિને જોવી જ્ઞા સેવકની પ્રાર્થના છે. અનાદિકાળ ૧૭ પ્રકારના અસંયમમાં
(પૂર્વેકત લેદશી વિપરીત અર્થવાળા અસંયમમાં વર્ષો છું, હવે આપના ચરણે
આજે છું માટે અને સત્તર પ્રકારના સંયમ માર્ગમાં) સ્થાપો. આપના શિવાય
બીજો કોઈ આ જગતમાં તારક નથી. ॥ ૧ ॥

સત્તર બંધ નિવારીને, અકષાયિક ગુણ ઠાણ;

સત્તર મરણ્ય વિખેરીને, પામ્યા અવિચલ ઠાણ. ॥ ૨ ॥

હે શ્રી કૃષ્ણનાથ પ્રભુ ! સર્વ કર્મનો ક્ષય કરવાને માટે પ્રતિ સમય અનંત
ગુણ વિશુદ્ધ અધ્યવસાયોવડે જ્યારે તમે ક્ષપકશ્રેણિએ ચઢ્યા તે વખતે અનુક્રમે
કર્મપ્રકૃતિઓના બંધનો, ઉદયનો, ઉદીરણનો, અને સત્તાનો ક્ષય કરતા કરતા ચઢ્યા
તે વખતે ૧૦ મા સૂક્ષ્મસંપ્રદાય ગુણ સ્થાને સત્તર પ્રકૃતિઓનો બંધ ચાલુ હતો.
૧૫૮) માંની બીજી સર્વ પ્રકૃતિનો બંધ પ્રથમનાં ગુણસ્થાનોમાં ક્ષય કર્યો હતો,
જેથી હવે આ ૧૦ મે ગુણ ઠાણે રહેલી ૧૭ પ્રકૃતિઓનો બંધ પણ સૂક્ષ્મસંપ્રદાય
નામના ગુણસ્થાનના અન્ત્ય સમયે ક્ષય કર્યો જેથી તમે આગળનું બારમું સર્વથા
કષાયના ઉદય અને સત્તા વિનાનું ૧૨ મું ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાન પામ્યા. અહિં
૧૦ માથી આગળનું ૧૧ મું ગુણસ્થાન ઉપશાન્તમોહ છે, પરંતુ તે ઉપશમ-
શ્રેણિએ ચઢેલા જીવો પામે છે, અને તમોએ તો ક્ષપકશ્રેણિ માંડેલી હતી તેથી
૧૧ મું વચમાં છોડીને ૧૨ મું ગુણસ્થાન પામ્યા. બંધવિચ્છેદ કરેલી ૧૭ પ્રકૃતિ-
ઓનાં નામ:—

૫ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ

૧ કષાય શાતાવેદનીય

૪ દર્શનાવરણીય કર્મ

૧ યશઃકીર્તિ નામ કર્મ

(૫ નિદ્રા શિવાયનાં)

૧ ઉચ્ચ ગોત્ર

૫ અન્તરાય કર્મ

૧૭

એ પ્રમાણે ૧૭ કર્મ પ્રકૃતિઓનો બંધ દૂર કરી બારમું ક્ષીણમોહ ગુણ-
સ્થાન તથા આગળનાં ગુણસ્થાનો સર્વે કષાય વિનાનાં છે. માટે અકષાયીક ગુણ-

૧ એ ૧૭ પ્રકારનો સંયમ શ્રી સમવાયંગ સૂત્રને અનુસારે કહ્યો છે આ શ્રી પ્રવ-
ચન સારોહાર વિગેરેમાં બીજી રીતે સંયમના ૧૭ ભેદ ગણાવ્યા છે તે આ પ્રમાણે:—

પંચાસવા ચિરમર્ણ, પંચદિવનિગ્ગળે કસાલ જાઓ;

દંડત્વસ્ત્વ ચિરહ, સત્તરસદા સંયમી હોઈ

॥ ૧ ॥

અર્થ:—પાંચ આશ્રવથી (પાંચ અવત તે પ્રાણાતિપાતાદિકથી) વિરતિ, પાંચ ઇન્દ્રિ-
યોનો નિગ્રહ, ૪ કષાયનો જપ, અને ૩ દંડની (મન-વચન-કાયાની) વિરતિ, એ પ્રમાણે
૧૭ પ્રકારનો સંયમ છે.

સ્થાનો કહેવાય. તથા ૧૭ પ્રકારનાં મરણ દૂર કરીને અવિચલ એટલે કદી પણ ચલાયનામ ન થાય અર્થાત્ અનંત કાળસુધી સ્થિરતાવાળું સ્થાન જે મોક્ષપદ તે તમાએ પ્રાપ્ત કર્યું. એ ૧૭ પ્રકારનાં મરણનું સ્વરૂપ શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં જે પ્રમાણે કહ્યું છે તે પ્રમાણે કહ્યું છું.

૧ અવીચિ મરણ—આ—સમંતાત (સર્વ બાજુએ સર્વ રીતે) વીચિ—આયુષ્ય કર્મના અણુઓની ક્ષયરૂપ અવસ્થા તે. આવીચિ મરણ કહેવાય, તાત્પર્ય એ છે કે આયુષ્યનો ઉદય થાય ત્યારથીજ એટલે ઉત્પત્તિના પ્રથમ સમયથીજ પ્રતિ સમય આયુષ્ય કર્મના અનંત પુફ્ફલ સ્કંધો નિર્જરતા જાય છે એ અપેક્ષાએ પ્રતિસમય આયુષ્ય ઓછું થતું જાય છે, માટે દરેક સમયે જીવ મરતો રહ્યો છે, અને અન્ત્ય સમયે સર્વથા મરણ પામે છે, માટે આયુષ્યના પુફ્ફલો પ્રતિસમય નાશ પામવાની અપેક્ષાએ દરેક જીવનું આ પ્રતિસમયનું મરણ તે, આવીચિ-મરણ કહેવાય છે અથવા વીચિ એટલે પાણીના તરંગ તેની પેઠે દરેક સમયે જીવનું મરણ થયા કરે છે. આ આવીચિમરણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, અને ભવ એમ ૫ પાંચ પ્રકારનું છે તે આ પ્રમાણે:—

૧ આયુષ્યનાં દલિક પ્રતિ સમયે વિનાશ પામતાં જાય છે, માટે તે દલિકની અપેક્ષાએ દ્રવ્યઆવીચિ મરણ કહેવાય.

૨ નારકાદિ જીવ જે ક્ષેત્રમાં રહ્યો છે, તે ક્ષેત્રમાં રહેવાપણીની સ્થિતિ પણ આયુષ્ય પ્રમાણે પ્રતિસમય ઓછી થતી જાય છે. માટે ક્ષેત્રઆવીચિ મરણ.

૩ ઉત્પત્તિ સમય, આવલિ, સુહૃત્, દિવસ, વર્ષ, પદ્યોપમ ઇત્યાદિ કાળ વિવક્ષિત સ્થિતિમાંથી ઓછો થતો જાય છે તે અપેક્ષાએ કાલ આવીચિ મરણ કહેવાય.

૪ નારકગતિ આદિ જે આદયિકાદિ ભાવની સ્થિતિ છે તે પણ આયુષ્યને અનુસારે પ્રતિસમય ઘટતી જાય છે તે અપેક્ષાએ ભાવ આવીચિ મરણ.

૫ જેમ આયુષ્ય કર્મનાં પુફ્ફલ દ્રવ્યો પણ પ્રતિસમય ઉદય આવી વિનાશ પામે છે તેમ દેવાદિ ગતિનાં (ગતિ નામ કર્મનાં) પુફ્ફલ દ્રવ્યો પણ પ્રતિસમય વિનાશ પામતાં જાય છે તે અપેક્ષાએ ભવઆવીચિ મરણ.

એ રીતે આવીચિમરણનું સ્વરૂપ કહ્યું.

અવધિ મરણ—અવધિ—મર્યાદા, એટલે નારકાદિભવના કારણપણાએ જે આયુષ્યકર્મનાં દલિક અનુભવીને મરણ પામ્યો તેજ આયુષ્યદલિક અનુભવીને પુનઃ મરણ પામે તે અવધિ મરણ. આ મરણ પણ આવીચિ મરણવત્ પાંચ પ્રકારનું છે તે આ પ્રમાણે—જે દલિક અનુભવી મરણ પામ્યો તેજ આયુદલિક

૧ મરણના મેદાનમેદનું સ્વરૂપ શ્રીમત્તનસારોદ્ધારને અનુસારે લખ્યું છે.

અનુભવી પુનઃ મરણ પામે તે દ્રવ્યાવધિ મરણ. જે ક્ષેત્રમાં મરણ પામ્યો તેજ ક્ષેત્રમાં પુનઃ મરણ પામે તે ક્ષેત્રાવધિ મરણ. જે કાળમાં (ઉત્સર્પિણી અથવા અવસર્પિણીના અમુક ભાગમાં) મરણ પામ્યો હોતો તેજ કાળમાં પુનઃ મરણ પામે તે કાલાવધિ મરણ. જે ઔદયિકાદિ ભાવમાં મરણ પામ્યો હોતો તેજ ભાવમાં પુનઃ મરણ પામે તે ભાવાવધિ મરણ. જે ભવમાં મરણ પામ્યો તેજ ભવમાં પુનઃ મરણ પામે તે ભવાવધિ મરણ.

૩ આત્યન્તિક મરણ—જે આયુષ્યદલિક આદિ અનુભવીને મરણ પામ્યો તે આયુષ્યદલિકાદિવડે પુનઃ મરણ પામે નહિ, અર્થાત્ તે દલિકાદિને પુનઃ શ્રદ્ધણ કરે નહિ તે આત્યન્તિક મરણ કહેવાય. અત્યંત એટલે સર્વથા, મરણ એટલે વિચ્છેદ તે આત્યન્તિક મરણ. એ પણ દ્રવ્યાદિ પાંચ પ્રકાર છે. જેમકે આયુષ્યના જે પુદ્ગલો અનુભવી મરણ પામ્યો તે પુદ્ગલો હવે પછી કોઈ પણ વળતે નહિ અનુભવે તે દ્રવ્યાત્યન્તિક, જે ક્ષેત્રમાં મરણ પામ્યો તે ક્ષેત્રમાં હવે પછી કોઈ પણ કાળે મરણ ન પામે તે ક્ષેત્રાત્યન્તિક ઇત્યાદિ સર્વભેદ યથાર્થ રીતે સ્વયં વિચારી લેવા.

૪ વલન મરણ—સંયમ અંગીકાર કરીને ભગ્ન પરિણામી થયો છતાં સંયમ પાળી શકે નહિ અને લબ્ધતથી મૂકી શકે નહિ એવા ભગ્નસંયમપરિણામીનું જે મરણ તે વલન મરણ તે વલન એટલે સંયમમાર્ગમાંથી પાછા વળતાનું મરણ કહેવાય.

૫ વશાર્ત મરણ—વશા એટલે ઇન્દ્રિયો તે વડે આર્ત એટલે પીડિતનું મરણ, એટલે પતંગીયાને દીપકથી, મૃગને વા સર્પને રાગથી અને હસ્તિને કામવિકારથી ઇત્યાદિ રીતે ચક્ષુ શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના પરવશપણાથી જે મરણ નીપજે તે વશાર્ત મરણ.

૬ સશદ્ય મરણ—સજ્જન, અભિમાન આદિ વડે લાગેલા પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત લીધા વિના મરણ પામે તે સશદ્ય મરણ.

૭ તદ્ભવ મરણ—જે ભવમાં રહ્યો છે, તેજ ભવનું આયુષ્ય ખાંધીને પુનઃ તેના (બદ્ધ આયુના) ક્ષયવડે મરતા જીવને તદ્ભવ મરણ કહેવાય છે. આ મરણ યુગલિક, દેવ-અને નારક શિવાય કેટલાક તિર્થંચ અને કેટલાક મનુષ્યને હોય છે.

૮ બાલ મરણ—અવિરત જીવોને શાસ્ત્રમાં બાલ-અજ્ઞાન પ્રાયઃ કહ્યા છે, માટે અવિરત જીવોનું મરણ તે બાલમરણ.

૯ પંડિત મરણ—સર્વવિરતિવંત સંયમધારી મુનિવરનું મરણ તે પંડિત મરણ.

૧૦ બાહ્ય પંડિત મરણુ—દેશવિરતિવંત જીવેાનું મરણુ તે બાહ્યપંડિત મરણુ કહેવાય.

૧૧ છદ્મસ્થ મરણુ—અકેવલિનું મરણુ.

૧૨ વિહાયસ મરણુ—વિહાયસ એટલે આકાશ. અર્થાત્ ગળે ફાંસો ખાઈને જે અંતરિક્ષમાં (અંધર રહીને) મરણુ થાય તે. કારણે આ મરણુની આજ્ઞા છે?

૧૩ ગૃધ્રેન્નરપૃષ્ઠ મરણુ—ગૃધ્ર એટલે ગીધ, કાગડા વિગેરે પક્ષીઓ તેના ચંચુઘાતથી જે મરણુ થાય તે. હાથી ઉંટ વિગેરે પશુઓના મૃતકલેવરામાં પ્રવેશ કરી પક્ષીઓના ચંચુઘાતની અતિપીડા સહન કરી મરણુ પામવું તે ગૃધ્ર-પૃષ્ઠ મરણુ. કારણુના વશથી મહાસત્ત્વવાળા સુનીશ્વરો માટે કહેલું છે.

૧૪ ભક્ત પ્રત્યાખ્યાન મરણુ—ત્રણ પ્રકારનો અથવા ચારે પ્રકારનો આહાર ત્યાગ કરી શુભ અધ્યવસાય પૂર્વક પોતાનું મરણુ થવા દેવું તે.

૧૫ ઇંગિત મરણુ—અસુક નિયમિત ક્ષેત્રવિભાગમાં રહી બહાર એક હાથું પહુ ન ભરે અને ચારે પ્રકારનો આહાર ત્યાગ કરે તેથી જે મરણુ થાય તે ઇંગિત મરણુ.

૧૬ પાદપોષગમ મરણુ—પાદપ એટલે વૃક્ષ તેની પેઠે નિશ્ચેષ્ટ પડી રહેવાથી જે મરણુ થાય તે. જેવી સ્થિતિએ સૂતો હોય તેવીજ સ્થિતિએ રહે, હાથ પગ વિગેરે કાયા હલાવે નહિ. આ મરણુ પ્રથમસંઘયણી સત્ત્વવંતને હોય.

૧૭ કેવલિ મરણુ—કેવળજ્ઞાનીનું નિર્વાણ તે કેવલિમરણુ.

હે પ્રભુ ! એ ૧૭ પ્રકારનાં મરણુ આપે દૂર કરી મોક્ષસ્થાન અંગીકાર કર્યું છે કે જ્યાં મરણુનો સફલાવ નથી, અને અક્ષયસ્થિતિ છે. ॥ ૨ ॥

જિન અનુભયી ચેતના, પ્રભુપદને ઓળખાય;

પ્રભુપદમાં જસ લીનતા, તસ નિજશુદ્ધિ વખણાય ॥ ૩ ॥

રાગ અને દ્વેષને છોડે તે જિન કહેવાય. એવા જિનેશ્વર ભગવાનના ગુણને અનુભયી એટલે અનુસરનારી આ ચેતના થાય તો પ્રભુપદ એટલે પ્રભુપણું ઓળખાય એટલે જાણી શકાય અથવા અનુભવી શકાય. પ્રભુએ જે જે ગુણ અંગીકાર કર્યા, જે માર્ગે ચાલ્યા તે માર્ગે આ ચેતના ચાલે એટલે આ જીવ ચાલે તો અવશ્ય પ્રભુપદ પામે. શ્રી પ્રભુના પદમાં એટલે ચરણમાં અથવા પદમાં એટલે પ્રભુપણમાં જેની લીનતા થઈ છે, અર્થાત્ જેનું ચિત્ત સર્વાંશે એકાગ્ર બની ગયું છે તે જીવની નિજશુદ્ધિ એટલે આત્મશુદ્ધિ પ્રશંસનીય થાય છે. ॥ ૩ ॥

જિમ જિમ આતમશુદ્ધતા, તિમ પરભાવ પલટાય;

સ્વભાવ સુખ જેમ આપતાં, જડ સુખ ચિત્ત પલટાય ॥ ૪ ॥

જેમ જેમ આ આત્મા કષાયો પાતળા પડવાથી શુદ્ધ થતો જાય છે, તેમ તેમ પુદ્ગલ ઉપરના મમત્વભાવ રૂપ પરભાવ બદલાઇને આત્મભાવ પ્રાપ્ત કરતો જાય છે, અને આત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાથી જેમ જેમ આત્માના સુખનું-પરમ આનંદનું આસ્વાદન કરતો જાય છે, તેમ જડ વસ્તુઓના સંગમાં જે સુખબુદ્ધિ વર્તી રહી છે તે બદલાઇને જડનો સંગ તે દુઃખરૂપ છે, એમ જાણ થતો જાય છે. હે પ્રભુ ! મારો આત્મા પણ આત્મભાવ પ્રાપ્ત કરે અને જડના સંગમાં સુખબુદ્ધિ દૂર કરે એવી પ્રાર્થના છે. ॥ ૪ ॥

અનુપમ અંતર આત્મા, ધ્યાવે પૂર્ણાનંદ;

સહજ સમાધિ ધ્યાનમાં, પ્રગટે પરમાનંદ ॥ ૫ ॥

આત્મા ત્રણ પ્રકારના છે. જ્યાંસુધી જીવને સત્યાસત્યના વિવેકરૂપ સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થયું નથી ત્યાં સુધી જીવ બહિરાત્મા કહેવાય. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી યમ, નિયમ અંગીકાર કરી જ્યાં સુધી સિદ્ધપદ પ્રાપ્ત થયું નથી પણ તે સિદ્ધપદાભિસુખી માર્ગમાં એકાગ્રપણે ચાલી રહ્યો છે ત્યાં સુધી અંતરાત્મા કહેવાય, અને સિદ્ધપદ પ્રાપ્ત કરી સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરે ત્યારે પરમાત્મા કહેવાય. એ પ્રમાણે પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ માટે જેની ઉપમા નથી એવો અંતરાત્મા પૂર્ણાનંદને એટલે પરમાત્મપદને ધ્યાવે અર્થાત્ સિદ્ધપરમાત્માનું ધ્યાન કરે તો આત્માના સ્વાભાવિક સમાધિના ધ્યાનમાં એટલે ધ્યાન કરવાથી પરમાનંદ એટલે ઉત્કૃષ્ટ આનંદ પ્રગટ થાય અથવા પરમાનંદ એવું પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થાય ॥ ૫ ॥

૧૮ શ્રી અરનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન.

અરનાથ પ્રભુ અઢારમા, પ્રભુમું વારંવાર;

અઢાર પાપ પખાલીને, અઢાર દોષ નિવાર ॥ ૧ ॥

નિર્મલ ગુણ મણિમય થયા, આપો આપ સ્વભાવ;

કાલ અનંતો મુજ ગયો, નવિ આવ્યો તુજ ભાવ ॥ ૨ ॥

પ્રભુ આણા શિરપર ધરી, પૂજો વિવિધ પ્રકાર;

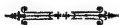
દ્રવ્યસ્તવ ધુરે કરો, તો ભાવસ્તવ સાર ॥ ૩ ॥

કારણથી કારજ હુવે, એમ ભાષે ભગવાન;

સ્વાદ્વાદ પ્રભુ દાખવે, વર્તે છે ગુણવાન ॥ ૪ ॥

બહિરાતમ જે વારશો, કરશો આતમકાજ;
 પુદ્ગલાનંદ નિવારશો, લેશો નિજગુણરાજ ॥ ૫ ॥

જ્ઞાનદશા નિજ જગતાં, ભાષે એમ અનૂપ;
 અવર દશા સહુ વારતાં, થાશે આતમભૂપ ॥ ૬ ॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

અદારમા ભગવાન શ્રી ચરનાથ પ્રભુને હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું, કે જે પ્રભુએ અદારે પ્રકારનાં પાપસ્થાનો ઘોઘ નાખીને એટલે અદાર પાપસ્થાનો દૂર કરીને અદાર દોષનું નિવારણ કર્યું છે. ૫ અન્ત, ૪ કષાય, રાગ, દ્વેષ, કલેશ, અભ્યાખ્યાન, પૈશુંન્ય, રતિઅરતિ, પરપરિવાદ, માયામૃધાવાદ, અને મિથ્યાત્વશબ્દ એ ૧૮ પાપસ્થાન છે, તથા ૫ અન્તરાય, ૬ નોકષાય, ૧ કામ, ૧ અજ્ઞાન, ૧ મિથ્યાત્વ, ૧ નિદ્રા, ૧ અન્ન, ૧ રાગ અને ૧ દ્વેષ એ ૧૮ દોષ છે ॥ ૧ ॥

હે શ્રી ચરનાથ પ્રભુ ! તમે નિર્ભગ ગુણ રૂપી રત્નવાળા એટલે જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણ આતમગુણ રૂપી રત્નવાળા થયા છો, માટે મને પણ મારા આત્માનો મૂળ સ્વભાવ આપો. હે પ્રભુ ! મારો અનંતો કાળ વ્યતીત થઈ ગયો પણ મને આપના ગુણ ગાવાનો ભાવ ન આવ્યો અથવા તુજભાવ એટલે તારું સ્વરૂપ મારામાં ન આવ્યું. ॥ ૨ ॥

હે ભવ્ય જીવો ? શ્રી ચરનાથ ભગવાનની સેવાનો ક્રમ એ છે કે પ્રથમ ભગવંતની આજ્ઞા મસ્તકે ધારણ કરીને અનેક પ્રકારની પૂજા ભક્તિ કરો, પ્રથમ જો દ્રવ્યસ્તવ એટલે દ્રવ્યપૂજા કરો તો પછી ભાવ સ્તવ એટલે ઉત્તમ એવી ભાવપૂજા પ્રાપ્ત થાય. ॥ ૩ ॥

પ્રથમ દ્રવ્યસ્તવ કરવાનું કારણ પ્રભુએ એ પ્રમાણે કહ્યું છે કે કારણથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે, માટે ભાવસ્તવ એ કાર્યની ઉત્પત્તિ, તે દ્રવ્યસ્તવ રૂપ કારણથી થાય છે. માટે દ્રવ્યસ્તવને કારણ કાર્યના સંબંધ પ્રમાણે આદરવો. એમાં જે સ્વાદ્વાદ માર્ગ પ્રભુએ કહ્યો છે, તે સ્વાદ્વાદ માર્ગ પ્રમાણે તો કોઈ ગુણવાન જીવોજ પ્રવર્તે છે, નહિતર નિર્ગુણ જીવો તો પ્રભુપૂજા સંબંધિ સ્વાદ્વાદ માર્ગને યથાર્થ નહિ સમજતા હોવાથી મૂળથી પ્રભુપૂજનોજ નાશ કરે છે. ॥ ૪ ॥

જો બહિરાતમપણું દૂર કરશો તોજ આત્માનું કાર્ય થશે. અનાદિ કાળથી જે પુદ્ગલાનંદીપણું વળગેલું છે તે દૂર થશે તો આતમગુણનું રાજ્ય પામશો, એટલે આત્માના ગુણ પ્રગટ થશે ॥ ૫ ॥

જેની ઉપમા ન આપી શકાય એવા શ્રી ભગવાન (અથવા આ ગ્રંથના કર્તા અનુપચંદ્ર) કહે છે કે આત્માની જ્ઞાનદશા ભગ્યત થતાં અને બીજી સર્વ પૌન્દ્રલિક દશાઓનો નાશ કરતાં આત્મશુભના ભૂપ એટલે રાજ થવાશે. અર્થાત્ આત્મશુભો પ્રાપ્ત થશે ॥ ૬ ॥

વિસ્તારાર્થ:—

અરનાથ પ્રભુ અઢારમા, પ્રભુમું વારંવાર;

અઢાર પાપ પખાલીને, અઢાર દોષ નિવાર

॥ ૧ ॥

અઢારમા શ્રી અરનાથ પ્રભુને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું કે જે પ્રભુએ અઢાર પ્રકારનાં પાપ ધોઈ નાખીને ૧૮ દોષ દૂર કર્યા છે, અથવા હે પ્રભુ! મારાં અઢાર પ્રકારનાં પાપ ધોઈ નાખીને ૧૮ દોષને દૂર કર. એ ૧૮ પાપસ્થાન તથા ૧૮ દોષ આ પ્રમાણે:—

૧ પ્રાણાતિપાત—જીવની હિંસા કરવી તે.

૨ મૃષાવાદ—સ્વપરને અહિતકારી અસત્ય ભાષણ કરવું.

૩ અદત્તાદાન—માલિકને પૂછ્યા વિના તેની વસ્તુ ગ્રહણ કરવી.

૪ મૈથુન—દેવી, તિર્થચણી અને મનુષ્ય સ્ત્રી સાથે વિષયક્રીડા કરવી.

૫ પરિગ્રહ—ધનધાન્યાદિકનો સંગ્રહ કરવો.

૬ ક્રોધ—હર્ષ્યા, ગુસ્સો, ખેદ ઇત્યાદિ કરવો.

૭ માન—પોતાની મહત્તા દર્શાવવી અથવા માનવી.

૮ માયા—મનમાં કંઈ, બોલવું કંઈ, અને કરવું કંઈ એમ મન, વચન, કાયાના વિસંવાદી યોગમાં પ્રવર્તવું એટલે છળ પ્રપંચ કરવો.

૯ લોભ—વસ્તુ અધિક મેળવવાની ઇચ્છા કરવી.

૧૦ રાગ—આત્મા શિવાય બીજા પદાર્થ ઉપર પ્રીતિરાગ રાખવો.

૧૧ દ્વેષ—બીજા ઉપર હર્ષ્યા મત્સર રાખવો, બીજા કષ્ટમાં પડે એવા ઉપાય વિચારવા.

૧૨ કલહ—બીજાની સાથે કલેશ (કંડાસકળઓ) કરવો.

૧૩ અભ્યાખ્યાન—અછતા દોષનું આરોપણ કરવું (કલંક આપવું.)

૧૪ પૈશાન્ય—હર્ષ્યાબુદ્ધિવડે પરનું હીંદ્ર પ્રકાશવું. (ચાડી કરવી.)

૧૫ રતિઅરતિ—મુખ આવ્યે હર્ષ માનવો, અને દુઃખ આવ્યે શોક કરવો.

૧૬ પરપરિવાહ ઇધ્ધો^૧બુદ્ધિવડે પરના દોષ પ્રકાશવા (નિંદા કરવી.)

૧૭ માયામૃષાવાદ—છગપ્રપંચથી એવું જ્યુડુ બોલવું કે શબ્દાર્થ સત્ય હોય પણ ભાવાર્થ અસત્યબુદ્ધિયુક્ત હોય.

૧૮ મિથ્યાત્વશલ્ય—સત્યમાર્ગને સત્ય ન બાણે, અને અસત્ય માર્ગને સત્ય બાણે, એવી વિપરીત મતિ તે મિથ્યાત્વ કહેવાય, તે શલ્ય સરખું છે એટલે કાંટો, ફાચર આદિ શરીરમાં લાગેલું હોય તે શલ્ય જેમ શરીરને કષ્ટ કરનારૂં થાય છે, તેમ આ મિથ્યાત્વ પણ આત્માને કષ્ટકર્તા છે માટે શલ્ય છે. એ પ્રમાણે ૧૮ પાપસ્થાનો કહીને હવે ૧૮ દ્રવ્ય કહું છું:—

૧ દાનાન્તરાય—દાન દેવાની બુદ્ધિ અને સામગ્રી છતાં પણ દાન ન ઇછે શકાય એવા પ્રકારનું વિધ્ન આવી નડે તે દાનાન્તરાય.

૨ લાભાન્તરાય—જે વસ્તુ બંધએ તે વસ્તુ છે, આપનાર આપવા તૈયાર હોય તો પણ એવું વિધ્ન આવે કે જેથી તે વસ્તુ મળી ન શકે.

૩ ભોગાન્તરાય—એકવાર ભોગવવા યોગ્ય આહાર વિગેરે પદાર્થો છતી સામગ્રીએ પણ ભોગવી ન શકાય એવા વિધ્નનું નામ ભોગાન્તરાય.

૪ ઉપભોગાન્તરાય—બારંવાર ભોગવવા યોગ્ય સ્ત્રી, વસ્ત્ર આદિ પદાર્થો છતી સામગ્રીએ પણ ભોગવી ન શકાય તે ઉપભોગાન્તરાય.

૫ વીર્યાન્તરાય—શરીર રૂપુષ્ટ હોય છતાં પણ વીર્ય ન ફોરવી શકાય તે. એ પાંચ અન્તરાય રૂપ દ્રવ્યો ભગવાનનાં નષ્ટ થવાથી ભગવાન એ પાંચ ક્ષાયિકભાવની લાખિધવાળા કહેવાય.

૬ હાસ્ય—કૌતુકાદિના કારણથી સ્મિત અથવા અટ્ટહાસ્ય થવું તે પ્રભુને ન હોય, પ્રતિ સમય ત્રણ જગતના ભાવ ચિત્રવિચિત્ર નાટક સરખા અવલોકી રહેનાર ભગવંતને આશ્ચર્યકારી શું હોય કે જેથી હાસ્ય આવે ? અથવા ભગવાનને હાસ્યમોહનીયનો ક્ષય થવાથી હાસ્ય ન આવે.

૭ રતિ—સુખ આવ્યે હર્ષ કરવો.

૮ અરતિ—દુઃખ આવ્યે શોક કરવો.

૯ શોક—અનિષ્ટપ્રાપ્તિ થતાં અથવા ઇષ્ટનો વિયોગ થતાં દિલગીર થવું.

૧૦ ભય—સાતમા ભગવાનના ચૈત્યવંદનના અર્થમાં કહ્યા પ્રમાણે સાત

૧ ઇધ્ધોબુદ્ધિ શિવાય વસ્તુસ્થિતિના જ્ઞાનમાટે પરના દોષ પ્રકાશવા તે નિંદા નહીં એ કારણથી સાત્રોમાં કહેવ, કુચર અને કુષર્મનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે તે પરધર્મની નિંદા કહેવાય નહિ.

પ્રકારના ભયના કારણથી ત્રાસ થવો અથવા બહીવું. ભગવાન અનન્તજ્ઞાની હોવાથી, અને મોહનીયનો ક્ષય થવાથી સર્વથા નિર્ભય હોય છે.

૧૧ કુત્સા—અનિષ્ટ કે અપવિત્ર પદાર્થ દેખીને અથવા સાંભળીને યુત્કાર કરવો, અથવા તિરસ્કાર કરવો તે કુત્સા. ભગવાન ઉપર કોઈ વિષ્ટા કે પડનો વરસાદ વરસાવે તોપણ અંશ માત્ર તિરસ્કાર વૃત્તિ ધારણ ન કરે.

૧૨ કામ—સ્પર્શેન્દ્રિયાદિ સંબંધિ વિષય વાસનાઓ.

૧૩ અજ્ઞાન—જ્ઞાનાવરણીયના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલું વસ્તુ સ્વરૂપ ન બળવારૂપ ભગવંતને ન હોય.

૧૪ મિથ્યાત્વ—દર્શનમોહનીયના ઉદયથી વિપરીત પ્રતિભાસરૂપ મિથ્યાત્વ તે ભગવંતને ન હોય.

૧૫ નિદ્રા—દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી પાંચ નિદ્રામાંની એક પણ નિદ્રા તે ભગવાનને ન હોય. અર્થાત્ ભગવાનને જ્યારથી કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારથી નિદ્રાનો ઉદય નાશ પામે છે. સદા બાગૃત હોય છે.

૧૬ અવ્રત—પ્રાણુત્તિપાત વિગેરે પાંચ પ્રકારનાં અવ્રત છે તે ભગવંત યથાખ્યાત ચારિત્રી હોવાથી હોય નહિ, તેમ સિદ્ધ અવસ્થામાં પણ અવ્રત ન હોય. કારણ કે વ્રત અવ્રતના વિભાગ સંસારી જીવને અંગે છે. સિદ્ધ ભગવાન તો ન વિરતિવંત કે ન અવિરતિવંત એવા કહેવાય છે.

૧૭ રાગ—ભક્તજન ઉપર ભક્તિભાવથી રાગ ધારણ કરવો તે વીતરાગ ભગવાનને દૂષણરૂપ છે. કારણ કે રાગ તો સંસારી એટલે છે.

૧૮ દ્વેષ—અપૂજક કે નિંદક ઉપર દ્વેષ ધારણ કરી તેનો વિપરીત પ્રતિકાર કરવો એટલે શ્રાપ આપવો એ પણ વીતરાગ ભગવાનને દૂષણરૂપ છે.

એ પ્રમાણે ૧૮ દૂષણ રહિત હોય તેજ વીતરાગ ભગવાન કહેવાય. હે શ્રી અરનાથ પ્રભુ ! તમે એ ૧૮ પાપસ્થાન અને ૧૮ દૂષણ રહિત થ્યા છો તો મારાં પાપ અને દોષ સર્વ દૂર કરો એવી યાચના છે. ॥ ૧ ॥

નિર્મલ ગુણ મણિમય થયા, આપો આપ સ્વભાવ;

કાલ અનંતો મુજ ગયો; નવિ આવ્યો તુજ ભાવ ॥ ૨ ॥

હે પ્રભુ ! તમે નિર્મલ ગુણરૂપી રત્નવાળા થયા છો, સ્ફટિકાદિ રત્નો જેમ અતિ નિર્મળ હોય છે તેવા આપના ગુણ પણ અતિ નિર્મલ છે, માટે હે પ્રભુ ! આપ સ્વભાવ એટલે મારો આત્માનો મૂળ સ્વભાવ અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણમય છે તે તમે આપો, અનંત કાળ વ્યતીત થઈ ગયો પણ હે પ્રભુ ! મને તારો ભાવ-તહારા પર પ્રેમ ન આવ્યો, જો પ્રેમ આવ્યો હોત તો મારે બીજો

અનંતકાળ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું ન પડત, હવે ત્હારાપર મારો પ્રેમ જન-
ગૃત થયો છે તો મારો આત્મસ્વભાવ મને આપ, એટલે પ્રેમની સાર્થકતા થશે. ॥ ૨ ॥

પ્રભુ આજ્ઞા શિરપર ધરિ, પૂજા વિવિધ પ્રકાર;

દ્રવ્યસ્તવ ધુરે કરો, તો ભાવસ્તવ સાર ॥ ૩ ॥

પ્રભુની જે આજ્ઞા છે તે શિરપર ધારણ કરીને એટલે તે આજ્ઞાનું પાલન કરીને પૂજા વિવિધ પ્રકારે કરો. આજ્ઞા વિનાની પૂજા નિરર્થક છે. જેન સિદ્ધા-
ન્તમાં જે જે કરણીઓ દર્શાવી છે તે સર્વ કરણીઓ જો પ્રભુની આજ્ઞા વિના થાય તો તેમાં કંઈ સાર નથી. જે વૈદ્યની દવા કરવી છે તે વૈદ્યની અનુપાનાદિ આજ્ઞાઓ અવશ્ય સાચવે તોજ દવા ઉપકારી થાય છે, વૈદ્ય જે આજ્ઞા કરે તે આજ્ઞા પાળે નહિ, અનાદર કરે અને અનુપાન સાચવે નહિ તો વૈદ્યની દવાનો સાર શો ? એ પ્રમાણે પ્રભુદ્વારા આપણે આપણા આત્માને ઉદ્ધાર કરવા ઇ-
ચ્છીએ તો પ્રભુની આજ્ઞા પાલન કરવી એ પ્રથમ કર્તવ્ય છે, તે આજ્ઞા પાળવા પૂર્વક પ્રભુની પૂજા આઠ, સત્તર, એકવીસ, એકસો આઠ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે કરો તો સાર્થક છે. જેની પૂજા ભક્તિ કરવી તેની આજ્ઞા ન માનવી એ ભક્તિ કેવા પ્રકારની ? માટે પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન અવશ્ય કરવું. હવે પ્રભુની આજ્ઞા શું છે તે કહે છે કે:—

ધુરે એટલે પ્રથમ દ્રવ્યસ્તવ કરો તો પછી સાર એટલે ઉત્તમ એવો ભાવસ્તવ પ્રાપ્ત થાય. અહિં સ્તવના દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવ એમ બે ભેદ કહ્યા એટલે દ્રવ્યપૂજા અને ભાવપૂજા એમ બે પ્રકારની પૂજા થઈ. ત્યાં દ્રવ્ય એટલે ભાવનું કારણ, અર્થાત્ ભાવ જન્ય કરે, ભાવમાં વૃદ્ધિ કરે, અને ભાવ-
ને ટકાવી રાખે એવા પ્રકારની પદાર્થોની સામગ્રીઓ તે દ્રવ્ય કહેવાય, તેવા પદાર્થોની સામગ્રી પૂર્વક પૂજા કરવી તે દ્રવ્યપૂજા કહેવાય. પ્રભુની દ્રવ્યપૂજા એટલે જળ, ચંદન, ધુપ, દીપ, અક્ષત, નૈવેદ્ય ઇત્યાદિ શોભનિક દ્રવ્યોવડે યથાચોગ્ય પૂજાભક્તિ કરવી તે. દ્રવ્યપૂજાથી ભાવપૂજા એટલે પ્રભુપ્રત્યે અંતરંગ ભક્તિ તેની વૃદ્ધિ થાય છે. અને તે વૃદ્ધિ થવાથી પોતાના આત્માના ગુણોની પણ પરંપરા-
એ પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે ભગવાનની આજ્ઞા એજ છે કે પ્રથમ દ્રવ્યપૂજા કરો તો પછી ભાવપૂજા પ્રાપ્ત થાય. દ્રવ્યપૂજા કારણ છે અને ભાવપૂજા કાર્ય છે. કારણ વિના કાર્ય ન હોય પણ કારણ મળ્યેજ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે દર્શાવે છે—॥ ૩ ॥

કારણથી કારજ હુએ, એમ ભાખે ભગવાન;

સ્થાદ્વાદ પ્રભુ દાખવે, વર્તે છે ગુણવાન ॥ ૪ ॥

શ્રી અરનાથ પ્રભુ એમ કહે છે કે કારણથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે.

તેથી ભવસ્તવરૂપ કાર્ય માટે દ્રવ્યસ્તવરૂપ કારણ જોઈએ. ગૃહસ્થ દ્રવ્યસ્તવ અને ભવસ્તવ એમ બે સ્તવનાં અધિકારી છે, અને મુનિ કેવળ ભાવસ્તવના અધિકારી છે.

૧૧૬—કા—ભાવસ્તવ એ નિર્વંધ (પાપ રહિત) વ્યાપાર છે, અને દ્રવ્યસ્તવ સાવંધ (સંદોષ) વ્યાપાર છે. તો નિર્દોષ કાર્યોત્પત્તિ માટે સંદોષ કારણ કેમ હોય ?

ઉત્તર—હે જિજ્ઞાસુ ! સર્વજ્ઞમાર્ગ સ્યાદ્રાઢ એટલે અનેકાન્ત છે, પણ એકાન્ત નથી. નિર્દોષ કાર્યોત્પત્તિનાં કારણ નિર્દોષ હોય તેમ સંદોષ પણ હોય. જો તું એમ કહે કે શરીર સ્વચ્છ કરવા માટે કાઢવની જરૂર ન હોય પણ નિર્મળ પાણીની જરૂર છે તો તે ઠીક છે, પરંતુ શરીરની સ્વચ્છતા માટે કાળી માટી આદિ મલિન દ્રવ્યો પણ કારણિક છે. સુખનું કારણ સુખ નથી પણ દુઃખ હોય છે. ધાતુ નિર્મળ કરવા માટે પણ રાખ જેવી મલિન વસ્તુઓ ઉપયોગી થાય છે. માટે નિર્દોષ કાર્યનાં કારણ નિર્દોષજ હોય એવો એકાન્ત નિયમ નથી. જો કે એ દ્રવ્યસ્તવ બાહ્ય દૃષ્ટિએ સંદોષ છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે વિચારતાં તો દ્રવ્યસ્તવ પણ વિધિ અને આશયુક્ત હોય તો નિર્દોષજ છે. શુભ અર્થવસાયયુક્ત દ્રવ્યસ્તવ નિર્દોષ ગણાય, માટે નિર્દોષ ભાવસ્તવ રૂપ કાર્યનું કારણ દ્રવ્યસ્તવ પણ નિર્દોષ છે. એ પ્રમાણે આ સંપ્રદાયમાં જે સ્યાદ્રાઢ માર્ગ પ્રભુએ કહ્યો છે તે માર્ગ પ્રમાણે શુભવંત જીવેલા વર્તી શકે છે, અને અવશુણી જીવે તો બાહ્ય દૃષ્ટિએ દ્રવ્યસ્તવને હિંસામય સંદોષ માની છોડી દે છે, જેથી પરિણામે ભાવસ્તવ પણ પામતા નથી, એવા જીવે છતે વસ્ત્રે, મલિન થશે એવા ભયથી વસ્ત્ર નહિ પહેરનાર, વ્યાધિ થશે એવા ભયથી ભૂખ્યા રહી મરણ પામનાર સરખા અથિલ જાણવા વિચાર કરવાનો છે કે દુનિયામાં એવી કંઈ કરણી છે કે જે એકાન્ત અહિંસાત્મકજ હોય ? તેથી ગૃહાદિકના આત્મભામાં જેમ પાપ માને છે અને ધન કુટુંબ વિગેરેના અવસાયમાં જેમ પાપ માને છે, તેમ દેવ, શુર અને ધર્મ અર્થે થતા અવસાયોમાં પણ પાપ છે એમ માને તો જીવનનો કેવળ વ્યામોહજ છે. જો એ પ્રમાણે દ્રવ્યસ્તવમાં સર્વમાં દોષજ છે તો નિર્દોષ એવા ભાવસ્તવ વિના દ્રવ્યસ્તવે ક્યાંથી પ્રાપ્તશે ? માટે દ્રવ્યપૂર્ણ ભાવપૂર્ણનું કારણ છે, એમ માનવું શ્રેયસ્કર છે. ॥ ૪ ॥

બહિરાત્મ જો વારશેા કરશેા આત્મ કાજ;

પુદ્ગલ્લાનંદ તિવારશેા, હેશેા નિજગુણ સાજ. ॥ ૫ ॥

હે ભવ્ય ! બહિરાત્મભાવ એટલે જ્યાં સુધી વસ્તુ અવસ્તુનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી, અને પુદ્ગલિક જ્ઞાન ઉપર મોહ મમત્વ રહ્યો છે ત્યાં સુધી અર્થોત્ત મોહનીય કર્મની ચેષ્ટાઓ કરે છે ત્યાં સુધી આ આત્મા બહિરાત્મા કહેવાય, તે બહિ-

રાત્નભાવને હે ભળ્યો ! તમે દૂર કરશો તોજ આત્માનું કાર્ય એટલે આત્માના મૂળ ગુણો પ્રગટ કરવાનું કાર્ય તમે કરશો અર્થાત્ ત્યારેજ તમારા આત્મગુણો પ્રગટ થશે, અને પુદ્ગલાનંદ એ પણ બહિરાત્મભાવ છે તે પૌદ્ગલિક ભાવથી થતા આનંદને તમે દૂર કરશો તો આત્માના સ્વાભાવિક ગુણોનું રાજ્ય તમે પામશો. સમેાહી જીવ બે પ્રકારના છે, પુદ્ગલાનંદી અને ભવાભિનંદી એટલે બંન્નાં સુધી ભવ ઉપર (સંસાર પ્રત્યે) વૈરાગ્યભાવ થયો નથી પરન્તુ સંસાર-જ પ્રિય છે, સંસારવૃદ્ધિ થાય એવાં કાર્યોમાં નિમગ્ન થાય તે ભવાભિનંદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવો બાણુવા, તથા સંસાર અસાર બાણુ છે, પણ પુદ્ગલમોહ તજી શકાતો નથી. સમ્યગ્દ્રષ્ટિઓ પુદ્ગલાનંદી કહેવાય માટે બહિરાત્મભાવ અને પુદ્ગલાનંદીપણું દૂર કરો તેજ શ્રેયસ્કર છે. ॥ ૫ ॥

જ્ઞાન દશા નિજ જગતાં, ભાષે એમ અનૂપ;

અવર દશા સહુ વારતાં, થાશે આતમ ભૂપ. ॥ ૬ ॥

જીવની જ્ઞાન દશા જાગે ત્યારે અવર દશા એટલે આત્માથી ભિન્ન જે પુદ્ગલ દશા અનાદિ કાળથી આત્માને લાગી રહી છે તે દૂર થતાં આતમભૂપ એટલે સર્વ જીવોના રાજા થશે, અર્થાત્ સર્વ જીવોના રાજા તે સિદ્ધ પરમાત્મા છે તેની પદવી પ્રાપ્ત થશે. એમ અનૂપ એટલે જગતમાં જેની ઉપમા નથી એવા શ્રી ભગવંત કહે છે. અથવા અંશકતાં ચતુષ્પદ્યંક કહે છે. ॥ ૬ ॥

૧૯ શ્રી મહિનાથ સ્વામીનું ચૈત્યવંદન.

પ્રણમું શ્રી મહિનાથને, ઓગણીસમા જિનરાજ;
ઓગણીસ દોષ નિવારીને, કાયા સ્થિર કરી રાજ ॥ ૧ ॥
આર્તરોદ્ર બે ધ્યાનને, તમે નિવાર્યા નાથ;
ધર્મધ્યાને કરી પામીયા, શુક્લ ધ્યાનનો સાથ ॥ ૨ ॥
પૃથક્ત્વ વિતર્ક વિચારથી, ભેદજ્ઞાનને ધ્યાઈ;
એકત્વ વિતર્ક અવિચારથી, અભેદ ધ્યાન નિપાઈ ॥ ૩ ॥
કેવલજ્ઞાન પામી કરી, લહું સયોગી ડાણુ;
મૂઢમંકિયા અનિવૃત્તિ તે, અન્તે છે શુભગ્રાણુ ॥ ૪ ॥
મૂઢમ યોગને નિરોધીને, ઉચ્છિન્નક્રિયા નિવૃત્તિ;
પંચ લઘુ સ્વર સમયમાં, અનુપમ પદ પ્રતિપત્તિ ॥ ૫ ॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

ઓગણીસમા જિનેશ્વર શ્રી મહિનાથ પ્રભુને હું પ્રણામ કરું છે, કે જેણે કાયોત્સર્ગના ૧૯ દોષ (ઘાટક, લતા, સ્તંભ, માલ, ઉર્ધ્ધવ, નિગડ, સખરી, ખલીન, વધુ, લંબુત્તર, સ્તન, સંયતિ, ભ્રમિતાંગુલિ, વાયસ, કપિત્થ, શિરઃકંપ, મૂક, વારૂણી, પ્રેષ્ય એ ૧૯ દોષ) ત્યાગ કરીને કાયોત્સર્ગ વખતે કાયને અતિ સ્થિર કરી છે. ॥૧॥

હે શ્રી મહિનાથ ભગવાન ! તમેએ આર્તધ્યાન અને રોદ્રધ્યાન એ બે દુધ્યાન દૂર કર્યાં છે, અને ધર્મધ્યાનનો આદર કરી ચોથા શુકલધ્યાનમાં વર્ત્યાં છો, હવે તે શુકલધ્યાન ચાર પ્રકારનું છે તે આગળની ગાથાઓથી દર્શાવાય છે. ॥૨॥

‘પૃથક્ત્વવિતર્કસંવિચાર’ એ નામનો શુકલધ્યાનનો પ્રથમ ભેદ છે, તેમાં તમે ભેદ જ્ઞાનનું (દ્રવ્ય શુભ પર્ચાયવડે જૂદા જૂદા પ્રકારનું) ધ્યાન કર્યું છે, અને એકત્વવિતર્કસંવિચાર નામે શુકલધ્યાનના બીજા ભેદથી દ્રવ્યાદિનું અભેદ જ્ઞાનથી ધ્યાન કર્યું છે, અર્થાત્ એ ધ્યાન દ્રવ્યાદિ કોઈપણ એક ચિંત્વનવાળું હોય છે, ॥ ૩ ॥

શુકલધ્યાનના એ બીજા ભેદનું ધ્યાન કરવાથી આપે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સયોગિ કેવલિ નામે તેરમું શુભસ્થાન પામ્યા છો, પુનઃ એ શુભસ્થાનના અંતે સૂક્ષ્મયોગના નિરોધ વખતે સૂક્ષ્મક્રિયા અપ્રતિપાતિ નામે શુકલધ્યાનના ત્રીજા ભેદરૂપ શુભ ધ્યાન પામ્યા છો ॥ ૪ ॥

હે પ્રભુ ! તમેએ સૂક્ષ્મ કાયયોગ રોકીને ઉચ્છિન્ન ક્રિયા અપ્રતિપાતિ નામનું ચોથું શુકલધ્યાન પામ્યા કે તુર્તજ પાંચ લઘુ સ્વર એટલે હ્રસ્વ સ્વર જેટલા કાળમાં આપે પરમપદ—મોક્ષપદ અંગીકાર કર્યું. ॥ ૫ ॥

વિસ્તારાર્થ:—

પ્રભુમું શ્રી મહિનાથને, ઓગણીસમા જિનરાજ;

ઓગણીસ દોષ નિવારીને, કાય સ્થિર કરી રાજ ॥ ૧ ॥

ઓગણીસમા જિનેશ્વર મહિનાથ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું, કે જે ભગવાને કાયોત્સર્ગ કરતી વખતે ઓગણીસ દોષ જે કાયોત્સર્ગ સંબધિ કહેલા છે તે દૂર કરીને કાયને અપલ સ્વભાવ રોકી કાયને અતિ સ્થિર કરી તે કાયોત્સર્ગના ૧૯ દોષ આ પ્રમાણે:—

૧ ઘાટક દોષ—કાયોત્સર્ગ કરતી વખતે ચોડાની પેઠે એક પગ વાંકો વાળીને ઉભા રહેવું.

૨ લતા દોષ—પવનથી લતા એટલે વેલડી જેમ કંપાયમાન થકમ છે તેમ કાયાને કંપાવવી એટલે હલાવવી.

૩ સ્તંભ દોષ—સ્તંભ અથવા ભીત વિગેરેનું ઓઢીગણુ લઈ ઉભા રહેવું.

૪ આલ દોષ—મસ્તક ઉપર આવેલા કાષ્ટ વિગેરેને માથું લગાવી ઉભા રહેવું.

૫ ઉધર્વી દોષ—પગની બન્ને પાની એકઠી કરીને, અને બન્ને પગની આમલી કૃષ્ણ મોકળી રાખીને કાયોત્સર્ગ કરવો તે બાહ્ય શકટ દોષ અને આમલી કૃષ્ણ એકઠી કરી પાછલી પાની મોકળી રાખવી તે ગાડાની ઉધ માફકને આકાર થવાથી ઉધર્વી દોષ કહેવાય.

૬ નિગડ દોષ—નિગડ એટલે બેડી અર્થાત્ બેડી પહેરેલો કેદી જેમ પોતાના બન્ને પગ સાથે જકડાવી રાખે અથવા પગ પહોળા કરી રાખે તેમ પગ લગોલગ ભેગા કરીને અથવા બહુ મોકળા કરીને કાયોત્સર્ગ કરવો તે.

૭ સખરી દોષ—સખરી એટલે ભીલડી જેમ વચ્ચે રહિત હોઈ પોતાના બે હાથે શુદ્ધ પ્રદેશ ઢાંકી રાખે તેમ બન્ને હાથ શુદ્ધ સ્થાનકે રાખીને કાઉ-રસગ કરવો.

૮ ખલીન દોષ—સ્વાર જેમ ઘોડાની ખલિન-લગામ હાથમાં આવી ઉભો રહે છે તેમ ઓષા અથવા ચરવળાને આગળ આવી ઉભો રહે પણ વિધિ પ્રમાણે ન આલે તે.

૯ વધુ દોષ—કુલિન વધુ જેમ નીચું માથું કરીને રહે છે, તેમ માથું નીચું નમાવી કાયોત્સર્ગ કરવો તે આ દોષ શ્રાવિકાને ન હોય.

૧૦ લંબુત્તર—ચોલપટ્ટ નાભિથી ઉંચે બાંધવાથી નીચે શુદ્ધો સુધી જંઘા ઉઘાડી રહે તેવી અમર્યાદાએ કાયોત્સર્ગ કરવો એ મુનિને અંગે કહ્યું અને શ્રાવકને અંગે તો પહેરવાનું ધોતીયું જમીને ઘસાય એવડું લાંબુ રાખે તે લંબુત્તર દોષ વિધિ પ્રમાણે ધોતીયું બાનુથી થોડું નીચે આવે એવડા પનાનું પહેરવું ભેદ્ય.

૧૧ સ્તન દોષ—મચ્છરાદિકના ભયે અધોવચ્ચરડે ઉર્ધ્વઅંગ એટલે સ્તનાદિ છાતીના ભાગો ઢાંકવા તે આ દોષ સાધ્વી અને શ્રાવિકાને ન હોય.

૧૨ સંચલિ દોષ—શીતાદિકના ભયે સાધ્વીની પેઠે બન્ને ખભા ઢાંકી રાખે એટલે બહુ શરીર ઢાંકી રાખે તે.

૧૩ અસિતાંગુલિ દોષ—નવકારાદિકની સંખ્યા ગણવાને આંગળીનાં વેઢાં ગણે તે.

૧૪ બાયસ દોષ—કાગડાની પેઠે આંખના રાખા ફેરવે તે.

૧૫ કપિચ—કવિ (કોહા) ની પેઠે પહેરેલાં વસ્ત્રને જૂ અથવા પર સેવો થવાના કારણથી સંકોટી રાખે તે.

૧૬ શિરઃકંપ દોષ—જૂ પ્રવેશની માફક માથું ધુમ્મસે તે.

૧૭ મૂક દોષ—મૂંગાની પેઠે અવ્યક્ત હંડે ગણગણાટ કરે તે.

૧૮ વાઙ્મુખી દોષ—નવકાર અથવા આલોપક ગણુતાં મદિરા પીનારની પેઠે મોંદું ભડભડાવે (ભડભડાટ કરે) તે.

૧૯ પુબ્ધદોષ—વાનરની પેઠે આમતેમ મુખ ફેરવી જોતું, અથવા હોઠ ફેરવવા તે.

હે રાજ ! એટલે હે જગતના ધર્મરાજ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાન ! એ ૧૯ દોષ^૧ દૂર કરીને તમોએ કાયાને અત્યંત સ્થિર કરી છે. ॥ ૧ ॥

આર્ત રૌદ્ર બે ધ્યાનને, તમે નિવાર્યાં નાથ;

ધર્મધ્યાને કરી પાર્મ્યા, શુક્લ^૨ ધ્યાનનો સાથ ॥ ૨ ॥

હે શ્રી મહિનાથ ભગવાન ! તમે આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન એ બે અશુભ ધ્યાન આત્માને અનંત સંસાર રજાવાવનાર તેને તમે દૂર કર્યા એ બે અશુભ ધ્યાનનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

આર્ત એટલે ચિંતા રૂપ જે ધ્યાન તે આર્તધ્યાન ચાર પ્રકારનું છે. પ્રતિકૂળ પદાર્થોના સંયોગથી—પ્રાપ્તિથી જે ચિંતા થાય તે અનીષ્ટસંયોગ-આર્તધ્યાન. અનુકૂળ અને આદહાદકારી પદાર્થોનો વિયોગ થવાથી જે ચિંતા થાય તે હિષ્ટવિયોગાર્તધ્યાન. શરીરે વ્યાધિ થતાં આ વ્યાધિ ક્યારે મટે ? હત્યાદિ ચિંતા તે રોગચિકિત્સા આર્તધ્યાન, અને ભવિષ્યના સુખની ચિંતા કરવી તે અગ્રણ્ય આર્તધ્યાન. એ આર્તધ્યાનનાં કંદન (આકંઠ કરવો), શોચન—શોક કરવો, અધિક શોકમાં કે શોકાશ્રુ અથવા હર્ષાશ્રુ આવવાં તે અશુભોચન, અને રૂદન કરવું, હાથપીટ કરવી તે પરિદેવન એ ચાર લક્ષણ

૧ અહિં સ્તંભદોષની સાથે કોષક કુલ્પ દોષ એટલે ભીંતને ઝોડીગણુ દેવું તે, અને ભ્રમિતાંશુલિને રથને ભ્રમિત (ભ્રમુહા) અને અંશુલિ એમ બે દોષ જુદા માને છે. ત્યાં ભ્રમિત એટલે આંખની પાંપણો ભ્રમવાવી (ભ્રુટિ ચઢાવવી), અને અંશુલિ એટલે સંખ્યા ગણવાને આંગળી ફેરવી એ પ્રમાણે બે દોષ જુદા ગણુતાં ૨૧ દોષ પશુ શ્રી પ્રવચનસારોદ્ધારમાં સ્પષ્ટબ્યા છે.

૨ કપચેશ્વિમાં પૂર્વધરને શકલધ્યાન કહ્યું છે અને બાકીનાને ધર્મધ્યાન પ્રવચન સારોદ્ધારમાં કહ્યું છે.

છે. તથા એ આર્ત્તધ્યાન પ્રથમથી ૬ ગુણસ્થાન સુધીના જીવોને હોય છે. પરંતુ વિશેષ એજ કે છઠ્ઠે ગુણસ્થાને આર્ત્તધ્યાનનો ચોથોલેહ (અગ્રશોચ) ન હોય.

રૌદ્ર એટલે મહા ભયાનક ધ્યાન તે રૌદ્રધ્યાન. એ ચાર પ્રકારનું છે. આણ્વીઓને હણવા, પીડા કરવી, ફૂરતા ધારણ કરવી તે હિંસાનુબંધિ. જૂઠું આલવું, જૂઠી સાક્ષીઓ પૂરવી, જૂઠા લેખ કરવા છત્યાદિ મૃધાનુબંધિ, ખીન-મું ભૂંટવાની અને પડાવી લેવાની બુદ્ધિ તે સ્તેયાનુબંધિ, અને અનેક પાપથી ભેગા કરેલા પરિવ્રજને રાજભયાદિકથી રક્ષણ કરવાની મહાચિંતા તે રક્ષણાનુબંધિ. એ ચાર લેહે રૌદ્રધ્યાન છે. એ રૌદ્રધ્યાનનાં ચાર લક્ષણો છે. હિંસાદિ ચાર લેહમાંના કેાઇપણ એક લેહનું વારંવાર સેવન કરવું તે એકાસેવન, અનેક લેહનું વારંવાર સેવન કરવું તે અનેકાસેવન, હિંસાદિ અધર્મમાં ધર્મબુદ્ધિ વિચારવી તે ધર્મબુદ્ધિ, અને મરણાન્તે પણ હિંસાદિથી વિરામ ન પામવું તે અનિવૃત્તિ. આ રૌદ્રધ્યાન સંજ્ઞિ જીવોને પ્રથમથી પાંચમા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે.

એ બંને ધ્યાન અશુભ, સંસારને વધારનાર, આત્મગુણને આવરનાર, અને દુર્ગતિ આપનાર છે. માટે એ નિવારવા યોગ્ય છે. શુભ ધ્યાન વિના આત્માનો ઉદ્ધાર થાય નહિ. ધ્યાન એટલે અન્તર્મુદૂર્ત સુધી મન વચન કાયાની એકાગ્રતા રહેવી તે.

ધર્મધ્યાન તથા શુક્લધ્યાન એ બે શુભધ્યાન છે, તેમાં પ્રથમ ધર્મધ્યાનનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

ધર્મ આત્માને દુર્ગતિમાંથી ધારણ કરી, ઉદ્ધરી સફળગતિમાં (પરંપરાએ મોક્ષ ગતિમાં પણ) લઇ જનાર એવી મન વચન કાયાની સ્થિરતા યુક્ત શુદ્ધ અધ્યવસાય તે ધર્મધ્યાન કહેવાય. તેના ચાર લેહ આ પ્રમાણે છે—પ્રભુની જે જે આજ્ઞાઓ છે તે આજ્ઞાઓ સંબંધિ ચિંતવન કરવું તે આજ્ઞાવિચય, જીવો રાગદ્વેષ કરવાથી અને કર્મ બાંધવાથી કેવાં દુઃખ પામે છે તે વિચારવું તે ક્ષેપાયવિચય, શુભાશુભ કર્મોના શુભાશુભ વિપાકનો વિચાર કરવો તે વિપાકવિચય, અને લોકાલોકનું સ્વરૂપ સંસ્થાન આદિ ચિંતવવું તે સંસ્થાનવિચય. એમ ચાર પ્રકારનાં ધર્મધ્યાન છે.

અથવા બીજી રીતે ધર્મધ્યાનના ચાર લેહ આ પ્રમાણે—પોતાના હૃદયમાં નવપદ આદિ ધ્યેયનું સ્થાપન કરી ધ્યાન કરવું તે પિંડસ્થ, ધ્યેય વસ્તુ સ્વસ્થાને રહેલી હોય ત્યાં ધ્યેય વસ્તુ પ્રત્યે ચિત્ત (ગમે તે સ્થાને બેઠા છતાં) ઈકાગ્ર કરવું તે પદસ્થ, ધ્યેયનું સ્થાપનાનિષ્કેપાદ્વારા ચિંતવવું કરવું તે રૂપસ્થ, અને અદેહી પરમાત્મા(સિદ્ધ)નું ધ્યાન કરવું તે રૂપાતીત ધર્મધ્યાન છે.

ધર્મધ્યાનનાં ૪ લક્ષણ આજ્ઞારુચિ, નિસર્ગારુચિ (સ્વાભાવિક રીતે કર્મના ક્ષયોપશમ કે ઉપશમથી તત્ત્વશ્રદ્ધા થવી તે), સૂત્રરુચિ, અને અર્થરુચિ, એ ચાર લક્ષણ છે.

વાચના, પૃચ્છના, પરિવર્તના—અને અનુપ્રેક્ષા એ ચાર આલંબન છે, મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને મધ્યસ્થ એ ચાર ભાવનાઓ છે, અથવા એકત્વ, અનિત્યત્વ, અશરણત્વ, અને સંસારભાવના એ પણ ચાર ભાવનાઓ છે.

ધર્મધ્યાનના સ્વામિ અપ્રમત્ત મુનિ (અપ્રત્યવે) છે, જે કે છઠ્ઠે ગુણસ્થાને પ્રમત્ત મુનિને સાલંબન ધર્મધ્યાન ગોણપણે કહ્યું છે, અને પાંચમે ગુણસ્થાને દેશવિરતિને મધ્યમ ધર્મધ્યાન શ્રી ગુણસ્થાકમારોહમાં કહ્યું છે તોપણ ઉત્કૃષ્ટ અને નિરાલંબન ધ્યાનની અપેક્ષાએ ધર્મધ્યાનના સ્વામિ અપ્રમત્ત મુનિજ છે. ત્યારબાદ આઠમા ગુણસ્થાનથી આગળ શુકલધ્યાન હોય છે. શ્રી મહિનાથ પ્રભુ જ્યારે ક્ષયક શ્રેણિએ ચઢયા ત્યારે આઠમે ગુણઠાણેથી જેવા જેવા પ્રકારનું શુકલધ્યાન પામ્યા તેવા પ્રકારના શુકલધ્યાનનું નામ તથા સ્વરૂપ આગળની ગાથાઓમાં કહેવાય છે. ત્યાં શુકલધ્યાનના ચાર ભેદ છે તેમાંથી આઠમે ગુણઠાણે શ્રી મહિનાથ ભગવાન શુકલધ્યાનનો પહેલો ભેદ પામ્યા તે કહે છે. ॥ ૨ ॥

પૃથક્ત્વ વિતર્ક વિચારથી, ભેદ જ્ઞાનને ધ્યાધ;

એકત્વ વિતર્ક અવિચારથી, અભેદ ધ્યાન નિપાધ ॥ ૩ ॥

શ્રી મહિનાથ ભગવાને પહેલા ‘પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચાર’ નામના શુકલધ્યાન વડે ભેદ જ્ઞાનનું ધ્યાન કર્યું, એટલે એ પહેલા ભેદમાં દ્રવ્યાર્થિકતું ભિન્ન ભિન્ન ધ્યાન થાય છે, અને બીજા ‘એકત્વવિતર્કઅવિચાર’ નામના શુકલ ધ્યાનમાં અભેદ ધ્યાન કર્યું એટલે એ બીજા ભેદમાં દ્રવ્ય અથવા ગુણ આદિ કોઈપણ એકજ અર્થવાળું ધ્યાન હોવાથી અભિન્ન ધ્યાન કર્યું કહેવાય. હવે એ પહેલા ભેદમાં ભિન્ન ધ્યાન અને બીજા ભેદમાં અભિન્ન કેવી રીતે હોય છે તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચાર—એ પહેલા શુકલ ધ્યાનમાં પૃથક્ત્વ એટલે (દ્રવ્ય-ગુણ-અને પર્યાયની) ભિન્નતા, વિતર્ક એટલે શ્રુતજ્ઞાન, અને વિચાર એટલે (અર્થ વ્યંજન અને યોગ એ ત્રણનું) સંચારણ-સંક્રાન્તિ એ શબ્દાર્થ છે. ત્યાં પ્રથમ પૃથક્ત્વ શબ્દથી દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની ભિન્નતા એટલે વિવક્ષિત દ્રવ્યના ધ્યાનમાં વર્તેલા હોય ત્યાંથી બીજા દ્રવ્યમાં જન્ય જેમ ધર્માસ્તિકાચનું ધ્યાન ચાલતું હોય તે પલટાઈને અધર્માસ્તિકાચનું થાય, તેવીજ રીતે ધ્યાનગત દ્રવ્યના વિવક્ષિત ગુણનું ધ્યાન પલટાઈને બીજા ગુણનું થાય, તેમજ વિવક્ષિત પર્યાયનું ધ્યાન પલટાઈને બીજા પર્યાયનું થાય એ રીતે દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયની ભિન્નતા ધ્યાનમાં વર્તે તે પૃથક્ત્વ કહેવાય. તથા એ દ્રવ્યાર્થિકભેદ

વિચાર શ્રુતજ્ઞાનને અનુસારેજ ચિંતવાય તેથી ચિત્તકે (વિતર્ક એટલે શ્રુત) કહેવાય, અને અર્થ, વ્યંજન, યોગ એ ત્રણની સંક્રાન્તિ રૂપ વિચાર એટલે એક અર્થથી બીજા અર્થપર એક વ્યંજન પંક્તિથી બીજા વ્યંજન પંક્તિ પર અને એક યોગથી બીજા યોગ ઉપર જવાનું થાય તે વિચાર કહેવાય અને એવા વિચાર સહિત તે અવિચાર કહેવાય. એ પ્રમાણે આ ધ્યાન પવનના ઝંકોલથી કે પાતા દીવા જેવું ચલાયમાન શુકલધ્યાન છે, તે આઠમા શુભસ્થાનથી ૧૦ મા શુભસ્થાન સુધી શ્રી મહિનાથ પ્રભુએ ચિંતવ્યું છે, (ઉપશમકને ૮ માથી ૧૧ મા સુધી હોય પણ શ્રી મહિનાથ ભગવાન તો ક્ષમક શ્રેણિવાળા છે માટે એમને ૮ માથી ૧૦ મા સુધી જ હતું ત્યારબાદ એ કંપતા દીવા સરખું ચલ શુકલ-ધ્યાન તજી બારમે દીપ્તિમોહ શુભસ્થાને ‘એકત્વચિત્તકાવિચાર’ શુકલધ્યાન પામ્યા તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે—

૨ એકત્વચિત્તકાવિચાર—આ ધ્યાન એ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એકના-જ ચિંતનમાં સ્થિર રહે છે, પણ પહેલા ભેદની માફક દ્રવ્યથી શુભમાં કે શુભ-માંથી પર્ચાયના ચિંતનમાં જાય નહિ માટે એકત્વ તથા આ ધ્યાન પણ શ્રુત-જ્ઞાનને અનુસારેજ હોય છે, માટે ચિત્તકે, અને અર્થ, વ્યંજન કે યોગ એ ત્રણમાં જે અર્થ વા વ્યંજન વા યોગમાં વર્તતા હોય તેજ અર્થ, વ્યંજન ને યોગમાં કાયમ રહે છે, પણ પહેલા ભેદની માફક અર્થાન્તર વ્યંજનાન્તર કે યોગાન્તર થાય નહિ માટે અવિચાર, એ પ્રમાણે આ ધ્યાનનું નામ ‘એકત્વચિત્તકાવિ-ચાર’ છે. આ ધ્યાન નિર્વાયુ સ્થાનમાં રહેલા દીપકની જ્યોતિ સરખું સ્થિર છે, આ ધ્યાનને અન્તે ચાર ઘનઘાતિ કર્મોનો નાશ થવાથી આત્મા કેવળજ્ઞાન પામે છે. એ પ્રમાણે આ ધ્યાનની અભેદતા કહી છે. ॥ ૩ ॥

કેવલ જ્ઞાન પામી કરી, લહ્યું સયોગી ઠાણ;

સૂક્ષ્મક્રિયા અનિવૃત્તિ તે, અન્તે છે શુભ ઝાણ ॥ ૪ ॥

હે શ્રી મહિનાથ ભગવાન ! બીજા શુકલધ્યાન વડે આપ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને સયોગી કેવલી નામે તેરમું શુભસ્થાન પામ્યા છો. ત્યાર બાદ એ શુભસ્થાનને અન્તે એટલે અદ્વપકાળ રહે તે વખતે તમોએ પ્રથમ બાદર મન, મચન,

૧ બીજું શુકલધ્યાન ૧૨ મે અને ત્રીજું શુકલધ્યાન ૧૩ માને અન્તે કહ્યું ત્યારે તેરમા શુભસ્થાનના પ્રારંભથી સક્ષમકાયયોગનિરોધક્રિયા ન પ્રવર્તે ત્યાં સુધી એટલે કિત્કેટ દેશાનુર્વકોડ વર્ષ સુધી કેવલ ભગવાનને કયું ધ્યાન હોય ? એ શંકાના સમાધાનમાં ક્ષમજવાનું એ છે કે “પહેલા એ શુકલધ્યાનથી નિવૃત્ત થયેલાને અને ત્રીજું ધ્યાન નહિ પામેલાને (એ પ્રમાણે ધ્યાનાન્તરિકા એટલે બીજા અને ત્રીજા ધ્યાનના અંતરમાં વર્તતા જીવને કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય તે જ્યાં સુધી યોગનિરોધ ક્રિયા ન આરંભે ત્યાં સુધી કેવલી ભગવાન ધ્યાનરહિત (ધ્યાનાન્તરિકામાં) હોય છે.” એમ શ્રી આવાસ્થ્યકસૂત્રની ધ્યાન-સૂત્રની ૧૪ મી માથાની દીકમાં કહ્યું છે.

કાયાના યોગ રોક્યા. તે રોક્યા બાદ સૂક્ષ્મ યોગ રોકતાં જે વખતે સૂક્ષ્મ કાયયોગ નિરોધ કરવાનો કેટલોક કાળ બ્યતીત થતાં અને સૂક્ષ્મ કાયયોગ નિરોધનો કેટલોક ભાગ બાકી રહ્યો તે વખતે તમો સૂક્ષ્મક્રિયા અનિવૃત્તિ (સૂક્ષ્મ ક્રિયા અપ્રતિપાતિ) નામનું ત્રીજું શુક્લધ્યાન પામ્યા છે. સૂક્ષ્મ કાયયોગ રોકાઈ ગયા સાથે એ ધ્યાન પણ સમાપ્ત કર્યું. એ સૂક્ષ્મ ક્રિયા અપ્રતિપાતિનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૩ સૂક્ષ્મક્રિયા અનિવૃત્તિ—સૂક્ષ્મ શ્વાસોચ્છવાસ વિગેરે સૂક્ષ્મ કાયયોગની અનિવૃત્તિ એટલે પ્રવૃત્તિનો અભાવ કરવાનું સામાન્ય જે ધ્યાનમાં છે, પરંતુ પ્રવૃત્તિ વિરામ પામી નથી એવું જે ધ્યાન તે સૂક્ષ્મક્રિયા અનિવૃત્તિ શુક્લધ્યાન કહેવાય. અથવા પ્રવર્ધમાન પરિણામથી અનિવૃત્તિ એટલે પાછા વળવાપણું જેમાં નથી એવી પરિણામવૃદ્ધિની પરંપરાવાળું અને સૂક્ષ્મ કાયયોગવાળું જે ધ્યાન તે સૂક્ષ્મ ક્રિયા અનિવૃત્તિ અથવા સૂક્ષ્મ ક્રિયા અપ્રતિપાતિ એવું નામ છે. આ ધ્યાન પરમ શુક્લલૈશ્યાએ હોય છે. કારણ કે યોગનિરોધ વખતે પરમ શુક્લલૈશ્યા હોય છે. આ ધ્યાન સમાપ્ત થતાં આત્મા, સૂક્ષ્મ કાયયોગ પણ રોકાઈ જવાથી અયોગી થાય છે, અને એ અયોગી અવસ્થામાં તુર્ત ચોથું શુક્લધ્યાન ‘સમુચ્છિન્નક્રિયા અનિવૃત્તિ’ નામનું શરૂ થાય છે તે આગળની ગાથામાં કહે છે. ॥ ૪ ॥

સૂક્ષ્મ યોગ નિરોધિને, ઉચ્છિન્નક્રિયા નિવૃત્તિ;

પંચ લઘુ સ્વર સમયમાં, અનુપમ પદપ્રતિપત્તિ. ॥ ૫ ॥

હે શ્રી મહિનાથ ભગવાન ! તમોએ ૧૩ મા ગુણસ્થાનને અન્તે ત્રીજા શુક્લ ધ્યાનવડે સૂક્ષ્મ કાયયોગનું રોધન કરી તુર્તજ ૧૪ મે ગુણસ્થાને અયોગી થઈ ઉચ્છિન્ન ક્રિયા અનિવૃત્તિ નામનું ચોથું શુક્લધ્યાન પ્રાપ્ત કર્યું તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૪ ઉચ્છિન્ન ક્રિયા અનિવૃત્તિ—ક્રિયા એટલે મન વચન કાયાના યોગ જેમાં ઉચ્છિન્ન એટલે વિચ્છેદ-વિનાશ પામેલા છે, તે ઉચ્છિન્ન ક્રિયા કહેવાય. પુનઃ એ ઉચ્છિન્નક્રિયા રૂપ અવસ્થાની અનિવૃત્તિ એટલે પુનઃપ્રવૃત્તિનો અભાવ છે. અર્થાત્ એ મન, વચન, કાયાના યોગરૂપ ક્રિયા એવી વિચ્છેદ પામી છે કે જે પુનઃ પ્રવર્તવાની નથી માટે એ ચોથા શુક્લધ્યાનું નામ ‘ઉચ્છિન્ન ક્રિયા અનિવૃત્તિ’ છે, અહિંથી શીઘ્ર મોક્ષપ્રાપ્તિ થવાની છે માટે ચોદમા અયોગી ગુણસ્થાને જે અક્રિયા પ્રાપ્ત થઈ છે તે સિદ્ધપણામાં પચ્ચ અનંત કાળ સુધી કાયમ રહેવાની છે, પણ ક્રિયાનો પુનઃ પ્રાદુર્ભાવ થવાનો નથી. આ શુક્લધ્યાન અતિ ઉત્કૃષ્ટ કોટિનું હોવાથી પરમ શુક્લધ્યાન કહેવાય.

એ ચોથું ધ્યાન અયોગી શુભસ્થાનના કાળ પ્રમાણે હોય છે. અયોગી શુભસ્થાનનો કાળ પાંચ લઘુ સ્વર એટલે અ-ઈ-ઉ-ઋ-ૠ એ પાંચ હ્રસ્વસ્વર જેટલો (અન્તર્મુદૂર્ત પ્રમાણનો છે) માટે એટલા અદ્યકાળમાંજ એ પરમશુકલ ધ્યાન વડે હે પ્રભુ ! તમોએ પરમપદ એટલે મોક્ષપદ (પ્રતિપત્તિ એટલે) અંગીકાર કર્યું.

શુકલધ્યાનનાં ૪ લક્ષણ છે—ઉપસર્ગથી નિર્ભયતા તે અવ્યથા, બુદ્ધિને અગમ્ય એવા સૂક્ષ્મ અર્થમાં પણ મુંઝવણ ન થાય તે અસંમોહ, સદસત્ત્વી બહેચલુરૂપ વિવેક, અને દેહાદિ ઉપાધિનો ત્યાગ તે વ્યુત્સર્ગ, એ ચાર લક્ષણ છે. ક્ષમા-આર્જવ-માર્દવ-અને નિર્વોભતા એ ચાર આલંબન છે. તથા અનાદિ અનન્ત ભવસંસારમાં અનંતજીવો અનંતવાર પરિભ્રમણ કરે છે એ ભાવના રૂપ અનંતવર્તિત્વ ભાવના, પદાર્થોના વિવિધ પ્રકારના પરિણામ વિચારના રૂપ વિપરિણામ ભાવના, તથા સંસારના અશુભપણાની ભાવના ભાવના રૂપ અશુભ-ત્વભાવના, સંસારમાં કષ્ટનું વિચારવું તે અપાય ભાવના એ ચાર ભાવનાઓ છે.

શુકલ ધ્યાનનો પહેલો પૃથક વિં સવિચાર નામનો લેહ ગોણપણે અપ્ર-મત્ત મુનિને અને મુખ્યત્વે ઉપશમકને ૮ માંથી ૧૧ મા શુભસ્થાન સુધી તથા ક્ષપકને ૮ માંથી ૧૦ મા શુભસ્થાન સુધી હોય છે. બીજો લેહ બારમે શુભ-સ્થાને, ત્રીજો લેહ ૧૩મા શુભસ્થાનને અન્તે સૂક્ષ્મ કાયયોગ નિરોધનો કેટલોક ભાગ વીત્યાબાદ અન્તસુધી, અને ચોથો લેહ ચૌદમે શુભસ્થાને હોય છે. એ પ્રમાણે શુકલધ્યાનના સ્વામિ કહ્યા.

હે શ્રી મહિમાય ભગવંત ! તમો એ ચારે શુકલ ધ્યાનને પ્રાપ્ત કરી મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યું તેમ આ સેવકને પણ શુકલધ્યાન પ્રાપ્ત થાય એવી પ્રાર્થના છે. ॥પાપા

૨૦ શ્રી મુનિસુવ્રત ભગવાનનું ચૈત્યવંદન.

મુનિસુવત જિન વીસમા, હું પ્રણમું છું સદાય;

વીસવસાની દયા પ્રતિ, વર્તાવો મહારાય ॥ ૧ ॥

અસમાધિનાં સ્થાન તે, વીસ કહ્યાં વિસ્તાર;

સમવાયાંગે ભાખીયાં, કરૂણા કોષ અપાર ॥ ૨ ॥

ઉપકારી પ્રભુ બહુ કરી, વિચર્યાં ભૃગુકચ્છ માંહિ;

પ્રાયશ્ચિત્ત બહુ ભાખીને, તાર્યાં બહુ જીવ ત્યાંકિ ॥ ૩ ॥

શાસનદેવે ધારીયાં, ભાળે વ્યવહાર ભાખ્ય;
ભદ્રબાહુ આવી લીચે, પ્રાયશ્ચિત્ત તુજ પાસ ॥ ૪ ॥
આરાધી પ્રભુ આપને, પૂછ્યાં પ્રાયશ્ચિત્ત બેઠ;
સામુદ્રિકમાં સંગ્રહી, હુઆ કૃપા રસમેહ ॥ ૫ ॥
પ્રભુનો મહિમા બાણીને, પૂજન કરો અનૂપ;
અંતરમાં પ્રભુ સ્થાપતાં, હોવે જિનવરરૂપ ॥ ૬ ॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

વીસમા શ્રી મુનિસુવ્રત જિનેશ્વરને હું હંમેશાં પ્રણામ કરું છું. હે પ્રભુ ! તમે મારા દિલમાં ૨૦ વસાની (આગળ કહેવાશે તેવા ૨૦ વસાની) દયા પ્રવર્તવો ॥ ૧ ॥

હે પ્રભુ અસમાધિનાં ૨૦ સ્થાન જે દવદવચારી વિગેરે (આગળ વિસ્તારાર્થમાં કહેવાશે) તેનો વિસ્તાર તમે મુખકમળથી કહ્યો છે, પુનઃ તે ૨૦ સ્થાનો સમવાચાંગ સૂત્રમાં (ગણધર દ્વારા) કહીને તમે અતિશય કૃપા કરી છે. ॥૨॥

હે પરમોપકારી પ્રભુ ! આપ વિશેષે કરી ભુગુકચ્છ (ભરૂચ) નગરમાં ઘણીવાર વિચર્યા છે, અને ત્યાં આપે પ્રાયશ્ચિત્તો કહીને અનેક ભવ્ય જીવોને તાર્યા છે. ॥ ૩ ॥

આપે કહેલાં અનેક પ્રાયશ્ચિત્તો આપના શાસનદેવે સર્વ યાદ રાખ્યાં છે, એમ શ્રી વ્યવહાર ભાખ્ય સિદ્ધાંતમાં કહેલું છે. ચતુર્દશપૂર્વધર શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામિ પણ પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાને આપની પાસે આવ્યા હતા ॥ ૪ ॥

તથા આપનું આરાધન કરીને જે જે પ્રાયશ્ચિત્તો આપને પૂછ્યાં અને આપે (શાસન દેવે) જે જે પ્રમાણે કહ્યાં તે સર્વ પ્રાયશ્ચિત્તોનું સ્વરૂપ શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિએ પોતે કરેલા ‘સામુદ્રિકશાસ્ત્ર’ નામના ગ્રંથમાં સંગૃહીત કરીને શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિ અને આપ પણ કૃપારસના (દયારૂપી જળને વરસાવવામાં) મેલ સરખા થયા છે. ॥ ૫ ॥

એ પ્રમાણે શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામિ પ્રભુનો પ્રાયશ્ચિત્ત સંબંધિ વિશેષ મહિમા બાણીને ન ઉપમા આપી શકાય એવું અપૂર્વ પૂજન-પૂજ-ભકિત કરો. પ્રભુને પોતાના અંતરમાં (હૃદય કમળમાં) સ્થાપતાં એટલે સ્થાપીને ધ્યાન કરતા ધ્યાતા જીવ પોતે પણ જિનેશ્વર સ્વરૂપ થાય છે. ॥ ૬ ॥

વિસ્તારાર્થ:—

મુનિસુવ્રત જિન વીસમા, હું પ્રણમું છું સદાય;
વીસ વસાની દયા પ્રતિ, વર્તાવો મહારાય. ॥ ૧ ॥

વીસમા જિનેશ્વર શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામિને હું હંમેશાં નમસ્કાર કરું છું. હે ભગવાન! હે મહારાજ! મને ૨૦ વસાની દયામાં પ્રવર્તાવો. શ્રાવકની દયા ઉત્કૃષ્ટથી સવા વસા જેટલી છે, અને મુનિ મહારાજની દયા સંપૂર્ણ ૨૦ વસા જેટલી છે. તે વીસ વસા અને સવા વસો આ પ્રમાણે:—

જેમ કોઈ સંપૂર્ણભાવને ૧૦૦ દોકડા ૧૬ આની ઇત્યાદિ બોલવાનો વ્યવહાર છે તેમ સિદ્ધાંતમાં સંપૂર્ણ દયાને ૨૦ વસા જેટલી કહી છે, તે ઉપરથી શ્રાવકની દયાનું પ્રમાણ ૧૧ વસા જેટલું આવે છે તે આ રીતે:—

મુનિ મહારાજ ત્રસ અને સ્થાવર એ બન્ને પ્રકારના જીવોની દયા સાચવી શકે છે, અને શ્રાવક ત્રસ જીવનીજ દયા સાચવી શકે છે, કારણ કે ગૃહસ્થ-વ્યવહારના નિભાવ માટે સ્થાવર જીવોની દયા બાળવવી ગૃહસ્થથી બની શકે નહિ. શ્રાવક એ કે ભાવથી બન્ને જીવોની દયા સાચવવાના પરિણામવાળો હોય પરંતુ ના ઇલાજે સ્થાવર જીવો જે વનસ્પતિ, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ વિગેરેના આરંભ કરે તે પણ ઉપયોગ પૂરતોજ આરંભ કરે પણ નિર્ધ્વંસ નિઃશૂક પરિણામે નહિ. એ રીતે ૨૦ વસામાંથી સ્થાવરની દયાના ૧૦ વસા જતાં બાકી ૧૦ વસા જેટલી દયા ત્રસ જીવો સંબંધિ રહી.

એ ૧૦ વસા જેટલી ત્રસ જીવોની દયા પણ મુનિ મહારાજની પેઠે શ્રાવકથી પાળી શકાય નહિ, કારણ કે ત્રસ જીવની હિંસા સંકલ્પથી અને આરંભથી એમ બે રીતે થાય છે, હું આ જીવને હજી એવી વ્યક્ત બુદ્ધિપૂર્વક ત્રસ જીવને હજીવો તે સંકલ્પ ત્રસ હિંસા, અને ઘર બાંધવું, રસોઈ કરવી ઇત્યાદિ કાર્ય કરતાં જે પ્રસંગથી ત્રસ જીવોની હિંસા થાય છે, પણ હજીવાના ઇસદાપૂર્વક થતી નથી એવી પ્રાસંગિક હિંસા તે આરંભ ત્રસ હિંસા. એ બે પ્રકારની હિંસામાં શ્રાવક સંકલ્પ હિંસાનો ત્યાગ કરી શકે પણ આરંભહિંસાનો ત્યાગ કરી શકે નહિ માટે ત્રસની દયાના ૧૦ વસામાં આરંભ હિંસાના અર્ધા જેટલે પાંચ વસા જતાં બાકી ૫ વસા ત્રસ જીવોની સંકલ્પ હિંસાના ત્યાગ સંબંધિ રહ્યા.

પુનઃ સંકલ્પ હિંસા પણ બે પ્રકારની છે, પોતાનો અપરાધિ હોય તેની હિંસા અને નિરપરાધિની હિંસા. ત્યાં શ્રાવક નિરપરાધી જીવને સંકલ્પપૂર્વક ન હજીવો તો ચાલી શકે છે, પણ સાપરાધી ત્રસ જીવને તો સંકલ્પપૂર્વક હજીવો વિના કેટલાક વ્યવહારનો નિભાવ થતો નથી, તેથી તેવા સાપરાધી ત્રસ જીવની હિંસા તે અપરાધિ ઉપર દયા રાખવાપૂર્વક ના ઇલાજે કરી શકે છે. શ્રાવક

રાજા હોય તો રાજ્યપદવીને અંગે રાજ્યનીતિનું રક્ષણ કરવાને મનમાં અતિશય દયા પરિણામ વર્તવા છતાં પણ નીતિસુદ્ધ કરી રાજ્યનીતિનું રક્ષણ કરી શકે છે. ઇત્યાદિ રીતે અપરાધિ ત્રસની હિંસામાં દયાભાવ સહિત વર્તે, એ રીતે અપરાધિ ત્રસની હિંસાના અર્ધા એટલે (પાંચમાંથી) અઢી વસા જતાં બાકી ૨૫ વસા નિરપરાધિ ત્રસ જીવની દયાના રક્ષા.

પુનઃ નિરપરાધિ ત્રસ જીવની દયા પણ શ્રાવકથી સર્વથા પાળી શકાતી નથી, કારણ કે નિરપરાધિ ત્રસની હિંસા સાપેક્ષથી અને નિરપેક્ષથી એમ બે પ્રકારની છે, તેમાં નિરપરાધિને હણવાની વ્યક્ત બુદ્ધિપૂર્વક વિના કારણે બેદરકારીથી હણે તે નિરપેક્ષ હિંસા, અને હણવાની બુદ્ધિ વિના પોતાના સ્વાર્થના ઉદ્દેશથી પ્રાસંગિક રીતે હણે તે સાપેક્ષ હિંસા. ઉદાહરણ તરીકે હાથી, ઘોડા ઉંટ, બગદા વિગેરે જીવોએ કંઈપણ અપરાધ નથી કર્યો છતાં જંગલમાંથી પકડી લાવી વાહન તરીકે ઉપર ચઢે, ન ચાલે તો અંકુશ ચાલુક વિગેરેથી પ્રહાર એવી જે નિરપરાધિની હિંસા તેનો ત્યાગ શ્રાવકથી બની શકતો નથી માટે પ્રથમના ૨૫ વસામાંથી સાપેક્ષ નિરપરાધિ હિંસાના અર્ધા વસા એટલે સવા વસા જતાં બાકી સવા વસા જેટલી દયા નિરપેક્ષ નિરપરાધિ ત્રસ જીવોને સંકટપથી નહિ હણવા સંબંધિ રહી. એજ શ્રાવકની ઉદ્વૃષ્ટ દયા છે. અને મુનિ-રાજની તો સંપૂર્ણ દયા ૨૦ વસા પ્રમાણની છે. તેવી દયા હે શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામિ ભગવાન ! અને પણ આપો.

અસમાધિનાં સ્થાન તે, વીસ કલાં વિસ્તાર;

સમવાયાંગે ભાખીયાં, કૃષ્ણા કીધ અપાર. ॥ ૨ ॥

હે શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામિ પ્રભુ ! તમેએ અસમાધિનાં ૨૦ સ્થાન વિસ્તાર-પૂર્વક શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં કહીને અત્યંત કૃપા કરી છે.

સમાધિ—એટલે ચિત્તની સ્થિરતા-સ્વસ્થતા અર્થાત્ ચિત્તનું મોક્ષમાર્ગમાં અવસ્થાન તેનાથી વિપરીત જે ચિત્તનું અસ્વાસ્થ્ય, મોક્ષમાર્ગથી પ્રતિકૂળપણું તે અસમાધિ તેનાં ૨૦ સ્થાન આ રીતે:—

૧ દવદવચારી—સંયમ માર્ગની અપેક્ષારહિતપણે ઇર્ષાસંમિતિની શુદ્ધતા વિના (દવ દવ એટલે દુતં દુતં એટલે) જલ્દી જલ્દી ચાલવું. એથી ઠોકર વાગતાં અથવા પડી જતાં પોતાના આત્માને અસમાધિવાળો (દુઃખી) કરે અને બીજા પણ ત્રસ જીવોની હિંસા (ઉપયોગ રહિત શીઘ્ર ચાલવાથી) થાય માટે એ મુનિ મહારાજને જલ્દી જલ્દી ચાલવું તે પહેલું અસમાધિ સ્થાન છે.

૨ અપ્રમાર્જિતચારી—વસ્તુ લેતી મૂકતી વખતે પ્રમાર્જના ન કરવાથી

પોતે કર્મબંધ કરી અસમાધિવાળો થાય, અને વસ્તુમાં આશ્રિત થયેલા ત્રસાદિ જીવોની હિંસાથી પરજીવોને પણ અસમાધિ થાય.

૩ દુઃખમાર્જિત ચારી—પ્રમાર્જના કરે પરન્તુ જેમ તેમ બેદરકારીથી કરે.

૪ અનિરિક્તશય્યાસનિક—શય્યા, આસન આદિ ચારિત્રનાં ઉપકરણો બેઠાંબેઠાં કરતાં વધારે રાખે જેથી સાચવવા વિગેરેમાં પોતે અસમાધિવાળો થાય અને બહુ ઉપાધિ હોવાથી યથાર્થ પ્રમાર્જના ન થવાથી અન્ય ત્રસાદિ જીવોને પણ અસમાધિ થાય. અથવા શય્યા વિગેરે પ્રમાણ કરતાં મોટી રાખે જેથી બીજા પણ કાર્પટિકાદિ (તાપસ વિશેષ) આવીને રહે તેઓની સાથે અધિકરણના કલેશના સંભવથી બંનેને અસમાધિનું કારણ થાય.

૫ રાત્નિક પારિભાષિક—પોતાનાથી વડીલ પૂજ્ય પુરૂષોની સામું બોલનાર અથવા પરાભવ કરનાર હોય તે પોતાને અને વડીલને પણ અસમાધિ ઉપજાવે.

૬ સ્થવિરોપધાતિક—આચાર્ય વિગેરે શુરૂજનોને આચાર અથવા જ્ઞાનાદિ વડે ઉપધાત કરનાર હોય.

૭ ભૂતોપધાતિક—વિના પ્રયોજને એકેન્દ્રિયાદિ જીવોને હણે.

૮ સંજવલન—પ્રતિસમય રોષ કરનાર હોય.

૯ સકૃત કોધી—અતિક્રોધવાળો હોય.

૧૦ પૃષ્ઠિમાંસાશિક—પીઠનું માંસ ખાનાર હોય એટલે પાછળથી નિંદા કરનાર હોય તે.

૧૧ અભિશ્લુષાવહારી—વારંવાર અવધારનારો એટલે નિશ્ચિત કહેનારો હોય અર્થાત્ પોતાને શંકા પડતો અર્થ પણ આ રીતેજ છે એમ નિશ્ચય કહેવા વાળો હોય, અથવા અવહાર એટલે અપહાર અર્થ કરીએ તો વારંવાર પરજીવોનો અપહાર કરનાર (લોપક) હોય અર્થાત્ દાસ અને ચોર ન હોય છતાં તું દાસ છે, તું ચોર છે એમ કહેનાર હોય.

૧૨ અધિકરણોત્પાદક—અધિકરણ એટલે કલેશ અથવા યન્ત્રાદિકનો ઉત્પન્ન કરનાર હોય, નવાં બનાવે. અથવા નવા કલેશ કરે.

૧૩ આધિકરણોદીરક—અધિકરણ એટલે કલેશ શમી ગયો હોય તો પુનઃ ઉત્પન્ન કરે, અથવા અધિકરણ એટલે શસ્ત્ર જૂનાં જીર્ણ થયાં હોય તે સંતોજ બનાવે.

૧૪ સરજસ્ક પાણિપાદ—સચિત્ત રજ સહિત હાથવડે અપાતી બિશ્વા અહંજ કરે, અશુદ્ધ ભૂમિમાંથી સુદ્ધ ભૂમિમાં આવી પગ ન પ્રમાર્જે તથા તેવા પ્રકારના કારણ વિના સચિત્ત પૃથ્વી આદિ ઉપર આસન કરે.

૧૫ અકાલસ્વાધ્યાય—સૂત્ર સિદ્ધાન્તનો જે કાળ ભણવા માટે કહ્યો છે તે કાળ સિવાય બીજા કાળમાં ભણે ગણે, જેથી વ્યન્તરાદિકના ઉપસર્ગના સંભવ રહે છે.

૧૬ કલ્પકર—કલેશ ઉત્પન્ન થાય તેમ કરનાર.

૧૭ શખ્દકર—રાત્રે મોટા શખ્દે આલાપાદિ ભણે, અથવા ગૃહસ્થની ભાષા બોલે.

૧૮ ઝંઝાકર—જે રીતે સમુદાયમાં ભેદ પડે તે તે કાર્ય કરનારે, અથવા સમુદાયને દુઃખ ઉપજે એવું બોલનાર.

૧૯ સૂરમ્ભાણુભોજ—સવારથી સાંજ સુધી વારંવાર આહારપાણી કરનાર હોય.

૨૦ એષણુઅસમિત—ગોચરી શુદ્ધ ન લાવે, પ્રેરણા કરનાર સાથે કલેશ કરે.

એ અસમાધિનાં ૨૦ સ્થાન મુનિમહારાજ આશ્રયે કહ્યાં છે. તે ઉત્તમ મુનિરાજે દૂર કરવા યોગ્ય છે. હે શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામિ ભગવાન ! આપે શ્રમણુ અવસ્થામાં એ અસમાધિ સ્થાનો દૂર કરી યથાર્થ શ્રમણુપણું અંગીકાર કર્યું હતું, તમોએ તમારા આત્માને અસ્વસ્થ કરનાર કે પરના આત્માને પીડા કરનાર એવું એક પણ અસમાધિ સ્થાન સેવ્યું નથી. તમારું શ્રમણુપણું આ જગતમાં અતિ મહિમાવાળું છે. આપ શ્રમણુપણુમાં આ પૃથ્વી ઉપર દેશોદેશ વિહાર કરી અનેક ભવ્ય જીવોને ઉપકાર કર્યો છે, આપનો વિહાર ભરૂચ બંદરમાં (આ અંથકર્તાના નગરમાં) ઘણીવાર થયો છે, અને ત્યાં જે ઉપકાર તમોએ કર્યો છે તે આગળની ગાથાઓમાં દર્શાવું છું—॥ ૨ ॥

ઉપકારી પ્રભુ બહુ કરી, વિચર્યા ભૃગુકન્ઠ માંહિ;

પ્રાયશ્ચિત્ત બહુ ભાપીને, તાર્યા બહુ જીવ ત્યાંહિ ॥ ૩ ॥

હે ભવ્ય જીવોને ઉપકાર કરનારા પ્રભુ ! આપ બહુ કરી એટલે ઘણું કરીને અર્થાત્ ધણીવાર ભૃગુકન્ઠ નગરમાં એટલે નર્મદા નદીને કિનારે આવેલા ભરૂચ નગરમાં વિહાર કરી પધાર્યા છે, અને ત્યાં અનેક જીવોને પ્રાયશ્ચિત્ત ધણીવાર આપીને ઘણા જીવોને તાર્યા છે, જેથી બિવિધ પ્રકારની આલોચનાઓનાં પ્રાયશ્ચિત્તોના પ્રકાર આપના મુખકમળ દ્વારા શાસનદેવે યાદ કરી લીધેલાં છે તે વાત આગળની ગાથામાં કહેવાય છે. ॥ ૩ ॥

શાસન દેવે ધારીયાં, ભાખે વ્યવહાર ભાષ્ય,

ભદ્રબાહુ આવી લીયે, પ્રાયશ્ચિત્ત તુજપાસ ॥ ૪ ॥

હે પ્રભુ ! આપે જે બિવિધ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્તો જીવોને કહ્યાં તે સહુ આપના શાસન અધિષ્ઠાયક વરૂણદેવે યાદ કરી લીધાં છે, એમ શ્રી વ્યવહાર ભાષ્ય-

માં કહ્યું છે. જેથી શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિ ચતુર્દશ પૂર્વધારી કે જે શ્રી મહાવીર સ્વામિના શાસનમાં મહાન ધુરંધર પ્રભાવક આચાર્ય થયા તેમણે પણ ભદ્ર્યમાં આવી તમારી (શ્રી મુનિસુવ્રત ભગવાનની તીર્થરૂપ પ્રતિમાની) આરાધના કરી જેથી વરૂણદેવ સાક્ષાત્ થયા તેની આગળ શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામિએ પોતાને જે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાનું હતું તેની વિધિ પૂછી, ત્યારે વરૂણદેવે પણ તે આલોચનાનું જે પ્રમાણે પ્રાયશ્ચિત્ત શ્રી મુનિસુવ્રત ભગવાન પાસે પ્રથમ સાંભળેલું હતું તે પ્રમાણે કહ્યું તેજ વાત આગળની ગાથામાં કહે છે—॥ ૪ ॥

આરાધી પ્રભુ આપને, પૂછ્યાં પ્રાયશ્ચિત્ત જેહ;

સામુદ્રિકમાં સંઘડી, હુઆ કૃપારસ મેહ

॥ ૫ ॥

હે પ્રભુ ! શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામિએ તમારું આરાધન કરી જે જે પ્રાયશ્ચિત્તની વિધિઓ પૂછી તે તે સર્વ તમોએ (તમારા અધિષ્ઠાત્રક વરૂણદેવે) કહી, અને તે પ્રાયશ્ચિત્ત વિધિઓ શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિએ પોતાના કરેલા સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં (શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામિએ સામુદ્રિકશાસ્ત્ર નામના ગ્રંથ રચ્યો છે, તેમાં) સંઘડીત કરી છે. જેથી શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામી પણ કૃપા એટલે દયા રૂપી જળને વરસાવવામાં મેઘ સરખા થયા છે ॥ ૫ ॥

પ્રભુનો મહિમા જાણીને, પૂજન કરો અનૂપ;

અંતરમાં પ્રભુ સ્થાપતાં, હોવે જિનવર રૂપ ॥ ૬ ॥

શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામિનો મહિમા ભદ્ર્ય નગરમાં પધારી અન્ધને પ્રતિ-
બોધ કરવાના દ્રષ્ટાંતવડે પ્રસિદ્ધ છે, તેમજ ભદ્ર્ય નગરમાં અનેકવાર સમોસરી વિવિધ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્તોની વિધિઓ દર્શાવી તેથી પ્રસિદ્ધ છે. એ પ્રસિદ્ધિ-
ઓથી શ્રી પ્રભુનો મહિમા જાણીને ઉપમા ન આપી શકાય એવી અપૂર્વ પૂજા ભક્તિ કરો, પ્રભુને હૃદયમાં સ્થાપતાં એટલે પ્રભુનું હૃદયમાં અતિશય દ્રઢતાથી ધ્યાન કરતાં ધ્યાન કરનાર જીવો પણ જિનવરરૂપ એટલે જિનેશ્વર સરખા થાય છે, જેમ ઇલેકા જમરીના ચટકાથી જમરી સરખી થાય છે, તેમ ધ્યાતા પણ શ્રીમુનિસુવ્રત પ્રભુ સરખો થાય છે. ॥ ૬ ॥

૨૧ શ્રીનમિનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન.

નમન કરું નમિનાથને, દયા કરો દયાળુ;
એક વીસ સખલ વારીને, આપો મુગુણ વિશાલ. ॥ ૧ ॥
મોહ સમ દૂર થતાં, ઉદય થાય એકવીસ;
ક્ષાયિક ભાવના પામતાં, ઉદય છેદ એકવીસ. ॥ ૨ ॥
તે કેવલ દર્શન દિયે, સરિખા કરે સુખવંત;
પ્રભુ ગુણ સમરણ જે દિયે, કહી ન શકે ગુણવંત. ॥ ૩ ॥
અમ્રત દશા નિવારીને, દીયો વિરતિ વિસ્તાર;
પરની ધ્વજા વારીને, દેખે તત્ત્વ વિચાર. ॥ ૪ ॥
આત્મદશા અનુપમ કહી, તેમાં રમવા ભાવ;
આશા વારો જડતણો, આપો વંછિત ભાવ. ॥ ૫ ॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

એકવીસમા શ્રી નમિનાથ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. હે દયાળુ ભગવાન આપ મારા પર દયા કરો, અને ૨૧ પ્રકારના સખલ દોષો દૂર કરીને વિશાળ જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણો આપો. ॥ ૧ ॥

ત્રણ દર્શનમોહનીય અને ચાર અનંતાનુબંધિ એ સાત મોહનીય પ્રકૃતિ દૂર થતાં એટલે ઉદયમાંથી જતાં ૨૧ મોહનીયનો ઉદય રહે છે એ ૨૧ મોહનીયના ઉદયે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પણ થાય છે, ત્યારબાદ ક્ષાયિક ભાવના (પરિણામ) થાય તો એ ૨૧ નો ઉદય છેદ થાય છે, એટલે સર્વથા ઉદયમાંથી ક્ષય પામી શકે છે. ॥ ૨ ॥

તે ૨૧ નો જે ઉદય છેદ થાય તો એ ઉદય છેદથી આત્માને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, કે જે કેવળજ્ઞાન પામતાં સર્વ જીવો સરખી રીતે સુખી થાય છે; પ્રભુનું સ્મરણ જે અલબ્ધ લાભ આપે છે, તે લાભનું વર્ણન મહા ગુણવંત પુરૂષો પણ કરી શકતા નથી ॥ ૩ ॥

હે પ્રભુ ! અનાદિ કાળથી મારી અમ્રત દશા છે તે દૂર કરીને મને વ્રતનો વિસ્તાર આપો, અને પરવસ્તુ જે શરીર, ધન આદિ ઉપર ઘણા કાળથી ધ્રુજા ખની રહી છે તે દૂર કરીને તત્ત્વજ્ઞાનનો વિચાર આપો. ॥ ૪ ॥

શાસ્ત્રમાં આત્માની દશા ઉપમા ન આપી શકાય એવા અપૂર્વ આનંદવાળી કહી છે, તેવી અનુપમ આત્મદશામાંજ રમણ કરવાનો મારો ભાવ છે, તે હે પ્રભુ! મારી જે જડ ઉપરની આશા છે તે દૂર કરો અને મારો ઇચ્છિત ભાવ જે અનુપમ આત્મદશામાં રમવાનો છે તે આપો. ॥ ૫ ॥

વિસ્તરાર્થ:—

નમન કરું નમિનાથને, દયા કરો દયાલ,
એકવીસ સખલ વારીને, આપો મુગુણ વિશાલ ॥ ૧ ॥

એકવીસમા જિનેશ્વર શ્રી નમિનાથ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું, હે દયાળુ ભગવાન! એકવીસ સખલ એટલે દોષ નિવારીને જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણો આપો. ૨૧ સખલનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ હસ્તકર્મ—હસ્તમૈથુન કરવું તે ચારિત્રને અતિ દુષણરૂપ છે,

૨ મૈથુન—અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ અને અતિચાર એ ત્રણ પ્રકારવડે મૈથુન સેવવું (અનાચાર પ્રકારે સેવેલું મૈથુન ચારિત્રનો સર્વથા ભંગ કરે છે માટે એ ત્રણ પ્રકાર કહ્યા.) અતિક્રમ મૈથુન એટલે વિષય સેવનનો વિચાર કરવો, વ્યતિક્રમ મૈથુન તે વિષય સેવનનો વિચાર કરી પગલું ભરવું, અને અતિચાર મૈથુન તે મૈથુનની સામગ્રીઓ મેળવવી, કેવળ કાચિક વિષયક્રીડા નથી ત્યાં મુખી અતિચાર, અને કાચિક વિષયક્રીડા કરનારને તો અનાચાર મૈથુન કહેવાય જેથી એ અનાચાર મૈથુનવડે સાધુના મૂળ મહાવ્રતનોજ ભંગ થાય તે અહિં સખલ તરીકે ગણવાનું નથી અહિં તો ચારિત્રનો ભંગ નહિ પણ ચારિત્રની મલિનતા કરનાર કાર્યને સખલ કહેવામાં આવે છે.

૩ રાત્રિભોજન—રાત્રિભોજનને માટે મુનિ આશ્રયિ ચથુર્ભંગી આ પ્રમાણે છે—૧ દિવસે અહણ કરેલું દિવસે ખાવું, ૨ દિવસે અહણ કરેલું રાત્રે ખાવું, ૩ રાત્રે અહણ કરેલું દિવસે ખાવું, ૪ રાત્રે અહણ કરેલું રાત્રે ખાવું. એ ચાર ભાંગામાંથી પહેલો ભાંગો શુદ્ધ છે; બાકીના ૩ ભાંગામાં તેમજ અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ, અતિચાર એ ત્રણ લેદથી વર્તે તો ચારિત્રમલિન થાય છે. (અને અનાચાર લેદ સેવેલો ચોથો ભાંગો ચારિત્રનો ભંગ કરે.)

૪ આધાકર્મ—મુનિને માટે તૈયાર કરેલું ભોજન મુનિ અહણ કરે.

૫ આગારિક—જેના સ્થાનમાં રહ્યા છે તેનો આહારાદિપિંડ અહણ કરે

૬ ઔદેશિક—મુનિ સમુદાય માટે કરેલું, ખરીદ કરેલું, સામે લાવેલું અથવા ચોરી લીધેલું, હુંડેલું કે ઉધારે લાવેલું ભોજન મુનિ અહણ કરે તે. અહિં

શંકા થાય કે આધાકર્મ અને ઉદ્દેશિક એ બન્ને તુલ્ય અર્થવાળા હોવાય છે તે સંબંધમાં બાણુનું કે આધાકર્મ તે અમુક સાધુ માટે, અને ઐદેશિક તે સામાન્યપણે સાધુ વિગેરે સર્વ ભિક્ષુકવર્ગ માટે અથવા અમુક ભિક્ષુકવર્ગ માટે તેજાર કરેલું, અથવા વિભાગવાળું કરેલું, અથવા પોતાની રસોઇ ભેગું સાથે નાખેલું ઇત્યાદિ ભેદથી ઐદેશિક અનેક પ્રકારનું છે. એ ઉદ્દેશિકમાં આધકૃત, વિભાગકૃત, ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ, દેશ, સમાદેશ વિગેરે ભેદો સિદ્ધાન્તથી બાણુવાચ્ય છે. એ પ્રમાણે આધાકર્મ અને ઉદ્દેશકર્મમાં તફાવત છે.

૭ અસકૃત્ પ્રત્યાખ્યાતાશનભૂક્ષ—જે પિંડનો ત્યાગ કર્યો હોય તે પિંડ વારંવાર વાપરવો.

૮ અંતઃગણુસંકેન્તિ—૬ માસની અંદર એક ગણુથી બીજા ગણુમાં પ્રવેશ કરે.

૯ ત્રીનુદકલેપ—એક માસમાં ૩ વખત નદી વિગેરે ઉતરવાથી ત્રીનુદકલેપ કહેવાય તે દ્રવણ છે, અહીં ઉદકલેપ એટલે નદી વિગેરેમાં નાભિ સુધી ઉંડા જળમાં ઉતરવું, તે મુનિમાટે એક માસમાં ત્રણવાર ઉદકલેપ કરવાનો નિવેધ કરેલો છે.

૧૦ ત્રિમાયાસ્થાની—એક માસમાં ત્રણવાર માયાસ્થાન સેવવાં.

૧૧ રાજપિંડ ભોજ—રાજ્યપિંડ એટલે રાજા, અમાત્ય આદિ રાજ્યના સઘળા અંગ હોય તે રાજાને ત્યાંથી આહાર લેવો.

૧૨ પ્રાણુતિપાત—આકુટ્ટીએ જીવહિંસા કરવી.

૧૩ મૃષાવાદ—આકુટ્ટીએ (બાણી ભેંઇને ઉત્સાહથી) જીવું ખાલે.

૧૪ અદત્તાદાન—આકુટ્ટીએ (બાણી ભેંઇને ઉત્સાહથી) ચોરી કરે,

૧૫ સ્થાનનૈવેધિક—અનન્તર્હિત પૃથ્વીને વિષે (પૃથ્વી ઉપર કંઇપણ પાથર્યા વિના) શય્યા, આસન, કાર્યાત્સર્ગ અથવા સ્વાધ્યાય કરે (આકુટ્ટીવડેજ.)

૧૬ સચિત્તસ્થાનનૈવેધિક—સચિત્ત પૃથ્વી ઉપર, શિલા ઉપર, અથવા કાષ્ઠ ઉપર એ સર્વ સચિત્ત હોય તોપણ તે ઉપર શય્યા, આસન કાર્યાત્સર્ગ અથવા સ્વાધ્યાયાદિ આકુટ્ટીવડે (બાણી ભેંઇને ઉત્સાહથી) કરે. અહિં સચિત્ત કાષ્ઠ એટલે જેમાં ધ્રુણ જીવો ઉપજ્યા હોય એવું સૂકું કાષ્ઠ પણ બાણુનું.

૧૭ સખીજાદિ સ્થાન નૈવેધિક—જીવપ્રતિષ્ઠિત સખીજવાળા, લીલોતરી વાળા, ફીલીઆપીઆવા, સેવાલવાળા, કરોળીઆવાળા, બાળવાળા, અને બીજા પણ લેવા પ્રકારના સ્થાને શય્યા અથવા નૈવેધિકી એટલે આસન, તથા કાર્યાત્સર્ગ અને સ્વાધ્યાય કરે (આકુટ્ટીવડે).

૧૮ કંદાર્દિભોજન—આકુટીવડે મૂળ, કંદ, ત્વચા, પ્રવાહ, પુષ્પ, ફળ અને લીલાતરી કે જે અભક્ષ્ય છે અથવા જે રીતે નિષેધ કરેલાં છે તે રીતે નિષેધની ઉપેક્ષા કરતો છતો ભોજન કરે.

૧૯ દસદગલેપી—એક વર્ષમાં દશવાર નાભિ પ્રમાણુ ઉંડા જળવાળી નદીઓ ઉતરે.

૨૦ દશમાયાસ્થાની—એક વર્ષમાં ૧૦ વાર માયા સ્થાનો સેવે.

૨૧ રસવિકટાશનાદિ—વિકટ એટલે વારંવાર શીત (સચિત્ત) જળ તે વડે બ્યાસ થયેલા ગૃહસ્થના હાથથી અશન, પાન આદિ ગ્રહણ કરીને ભોજન કરે.

એ ૨૧ સખલ એટલે કપૂર અર્થાત્ ચારિત્રરૂપી શ્વેતવસ્ત્રને કાબર શલ્કુ-વાળું કરે તે સખલ કહેવાય. હે શ્રી નમિનાથ ભગવાન! તમેએ શ્રમણપણમાં એ ૨૧ સખલ દૂર કર્યા છે. ॥ ૧ ॥

મોહ સમ દૂરે થતાં, સત્તાએ એકવીસ;

ક્ષાયિક ભાવના પામતાં, ઉદય છેદ એકવીસ, ॥ ૨ ॥

મોહનીય કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિઓ છે, તેમાંથી ચાર અનંતાનુબંધિ તથા ૩ દર્શન મોહનીય એ ૭ પ્રકૃતિ દૂર થતાં એટલે વિનાશ પામતાં કેવળ ૨૧ પ્રકૃતિઓની સત્તા બાકી રહે છે. એ સાત પ્રકૃતિઓ ચોથે, પાંચમે, છઠે અને સાતમે શુભસ્થાને ક્ષય કરી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરે છે, એ રીતે સાતના ક્ષયે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામી જે પરભવનું આયુષ્ય ન બાંધ્યું હોય તો અવશ્ય તેજ ભવમાં ક્ષાયિક ભાવના એટલે ક્ષાયિક પરિણામ અર્થાત્ ક્ષયપ્રેણિના અધ્યવસાય પામવાથી સત્તાગત ૨૧ પ્રકૃતિઓનો પણ છેદ એટલે વિનાશ કરે છે, જેથી જીવ સર્વ મોહનીયનો ક્ષય થવાથી વીતરાગપણું પ્રાપ્ત કરે છે, મોહનીયની સત્તામાં રહેલી ૨૧ પ્રકૃતિઓનાં નામ:—

૧ અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ.	૮ પ્રત્યાખ્યાની માયા.	૧૫ અરતિ.
૨ પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ.	૯ સંજ્વલન માયા.	૧૬ શોક.
૩ સંજ્વલન ક્રોધ.	૧૦ અપ્રત્યાં લોભ.	૧૭ ભય.
૪ અપ્રત્યાખ્યાની માન.	૧૧ પ્રત્યાખ્યાં લોભ.	૧૮ કુત્સા.
૫ પ્રત્યાખ્યાની માન.	૧૨ સંજ્વલન લોભ.	૧૯ સ્ત્રી વેદ.
૬ સંજ્વલન માન.	૧૩ હાસ્ય.	૨૦ પુરૂષ વેદ.
૭ અપ્રત્યાખ્યાની માયા.	૧૪ રતિ.	૨૧ નપુંસક વેદ.

એ ૨૧ પ્રકૃતિઓનો સત્તાવિચ્છેદ ક્ષપકપ્રેણિમાં ૧૦ મે શુભ સ્થાને સમાપ્ત થાય છે, જેથી જીવ ૧૨ મે શુભસ્થાને ક્ષીણમોહી કહેવાય છે, ત્યારબાદ ક્ષીણ-

મોહને અન્તે જ્ઞાનાવરણીયાદિ ૩ ધાતિકર્મનો નાશ થવાથી આત્મા કેવળજ્ઞાન પામી સયોગિ કેવલિ નામનું ૧૩ મું ગુણસ્થાન પામે છે તે વાત આગળની ગાથામાં કહેવાય છે. ॥ ૨ ॥

તે કેવલ દર્શન દીધે, સરિખા કરે સુખવંત;

પ્રભુ ગુણ સમરણુ જે દીધે, કહી ન શકે ગુણવંત. ॥ ૩ ॥

તે ક્ષાયિક ભાવનાઓ (ક્ષપકશ્રેણિના અધ્યવસાયો) અથવા તે એટલે ૨૧ મોહનીયના ઉદયનો ક્ષય, કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન આપે છે. જ્યાંસુધી મોહનીયનો ક્ષય ન થાય ત્યાંસુધી આત્માનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ ન થાય એવો નિયમ છે, માટે ૨૧ ના ઉદય છેદથી અથવા ક્ષાયિક ભાવનાઓથી પ્રાપ્ત કરેલું કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન સર્વ જીવોને (સર્વ કેવલિ ભગવાનને) સરખા સુખવાળા કરે છે. એક કેવળી ભગવાનથી બીજા કેવળી ભગવાન ઓછા સુખી કે અધિક સુખી હોતા નથી.

શંકા—કેવળી ભગવાનમાં પણ એક સુખી અને એક દુઃખી દેખાય છે તો સર્વને સરખા સુખવાળા કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર:—વેદનીય કર્મના હિનાધિક ઉદયથી ઓછું વસ્તુ સુખ દેખાય તે પૌદ્ગલિક સુખ છે, પરંતુ આત્મિક સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તે સર્વને સરખું કહેવાય.

અથવા બીજો અર્થ એમ પણ થાય કે એ કેવળજ્ઞાન અને દર્શન એ બે ગુણ જ્ઞાન અને દર્શન ગુણવડે સર્વ જીવો (સર્વ કેવલિ) સરખા હોય છે, અને સુખવાળા (આત્મિક સુખવાળા) હોય છે. એ પ્રમાણે ૨૧ ના ઉદય છેદથી કેવળજ્ઞાનદર્શનની પ્રાપ્તિ થવી, અને તેથી સુખવાળા થવું તે પ્રભુના ગુણ સ્મરણથીજ થાય છે માટે કહે છે કે પ્રભુના ગુણનું સ્મરણ જે લાભ આપે છે, તે લાભનું વર્ણન કોઈ ગુણવંત એટલે અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણવાળા સર્વજ્ઞ પણ પોતાના જ્ઞાનમાં બાંધી શકે પરંતુ સુખદ્વારા કહી શકે નહિ, એટલેા અનંતલાભ શ્રી પ્રભુના ગુણસ્મરણથી થાય છે. ॥ ૩ ॥

અમત દશા નિવારીને, દીધો વિરતિ વિસ્તાર;

પરની ધ્રુવ વારીને, દેજો તત્ત્વ વિચાર

॥ ૪ ॥

હે પ્રભુ ! અનાદિ કાળની મારી અમત દશા છે, અનંતાનુબંધિ અને અપ્રભાખ્યાની કષાયોના ઉદયવડે અને કોઈ પણ વખતે સમ્યક્ વિરતિ એટલે વ્રત નિયમના પરિણામ પ્રાપ્ત થયા નથી, જો સમ્યક્ વ્રત પરિણામ થયા હોય તો મારે અનાદિ કાળથી સંસારમાં પરિજનણ કરવાનું હોય જ નહિ, વ્રત પરિણામ થયા વિના આ જીવનો કોઈ પણ દિવસે તરવાનો વખત નથી. અનેક પૂર્વનું

જ્ઞાન જાણ્યા છતાં પણ જત નિયમ ઉપર રૂચિ ન હોય તો મોક્ષ માર્ગ કહી
 ઘણો દૂર છે એમ જાણું છું. માટે હે પ્રભુ ! મારી અમતદશા દૂર કરીને વિવિધ
 પ્રકારના જત નિગમનો વિસ્તાર મને આપો કે જેથી મારો મોક્ષમાર્ગ નિકટ થાય.
 તથા જે પૌદ્ગલિક પદાર્થો તે બધા મારા આત્માથી ભિન્ન છે તેના પરજે મારી
 રાત દિવસ ધ્યાન પ્રવર્તે રહી છે તે દૂર કરીને તત્ત્વનો વિચાર એટલે આ સત્
 છે આ અસત્ છે, આ હિતકારી છે આ અહિતકારી છે, આ ત્યાગ્ય છે, આ આદ-
 રવા યોગ્ય છે, આ જાણવા યોગ્ય છે ઇત્યાદિ વિવેક મને આપો ॥ ૪ ॥

આત્મદર્શા અનુપમ કહી, તેમાં રમવા ભાવ;

આશા વારો જડ તણી, આપો વાંછિત ભાવ ॥ ૫ ॥

આત્માની દશા એટલે અવસ્થા અનુપમ એટલે ઉપમા ન આપી શકાય
 એવી અપૂર્વ કહી છે. અનંત જ્ઞાન રમણતા, અનંત આનંદ, અનંત સુખ ઇત્યાદિ
 આત્માની અપૂર્વ અલૌકિક દશાઓ છે તેમાં રમવાનો એટલે એ દશાઓ પ્રાપ્ત
 કરવાનો હે પ્રભુ ! મારો ભાવ થયો છે, તો મારી જડ ઉપરની આશા તૃષ્ણાઓ
 દૂર કરી મને મારા વાંછિત ભાવ જે આત્માની દશામાં રમવા રૂપ છે તે આપો. ૫

૨૧ શ્રી નેમનાથ ભગવાનનું ચૈત્યવંદન.

બાવીસમા પ્રભુ નેમને, વિધિએ વંદુ નિત્ય;
 વિધિ ચઉ નિશ્ચેપે કહી, નામાદિકથી પવિત્ર ॥ ૧ ॥

ભાવ નિશ્ચેપે સેવતાં, પરિષદ જય બાવીશ,
 સન્નિભતી એ સેવતાં, થઈ શિવપુરની ઇશ ॥ ૨ ॥

સત્તા હણી બાવીસની, કર્યા અર્થ સહુ જ્ઞેય;
 લોકાંત્રે જઈને વસ્યા, હુઆ ત્રિભુવનકથેય ॥ ૩ ॥

સહજ સ્વભાવે જિન રમે, પુનર્જન્મ ક્ષય કીધ;
 શિવ સુખ કારણ પૂજ્યે, લહિયે આતમરિહ ॥ ૪ ॥

અંતર આતમ દેખીયે, બહિરાતમતા જાય;
 અનુપમ પૂજ પ્રભુ તણી, કરતાં પૂજનિક થાય ॥ ૫ ॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

બાવીસમા શ્રી નેમનાથ પ્રભુને વિધિ પૂર્વક હંમેશાં વંદના કરું છું. વિધિ નામાદિકથી પવિત્ર એવા ચાર નિશ્ણેપાવાળી કહી છે ॥ ૧ ॥

ભાવનિશ્ણેપા વાળી વિધિવડે પ્રભુની સેવા કરતાં બાવીસ પરિવહનો જ થાય છે, શાશ્વતિ નારી એ વિધિ ભાવનિશ્ણેપાથી સેવીને શીવપુત્રની માલિક થઈ ॥ ૨ ॥

પ્રભુએ બાવીસ મોહનીયની સત્તાનો વિનાશ કરીને સર્વ અર્થને જ્ઞેયપણે કર્યા (સર્વજ્ઞ થયા) અને લોકના અગ્રભાગે (સિદ્ધશિલામાં) જઈને રહ્યા જેથી ત્રણે ભુવનના જીવોને ધ્યાન કરવા યોગ્ય થયા.

ત્યાં સિદ્ધપણામાં પ્રભુ સહજ સ્વભાવમાં રમણ કરે છે, ફરીથી જન્મ ભારણ કરવાનો ક્ષય ક્ષીયે છે, એવા પ્રભુને જો મોક્ષને અર્થે પૂછ્યે તો આત્માની સર્વ જિદ્દ પામીયે ॥ ૪ ॥

જો અંતરાત્મા દેખીએ તો બહિરાત્મભાવ ટળી જાય, પ્રભુની અપૂર્વ પૂજા ભક્તિ કરતાં પૂજા કરનાર પણ પોતે પૂજનીક થાય છે. ॥ ૫ ॥

વિસ્તારાર્થ:—

બાવીસમા પ્રભુ નેમને, વિધિએ વંદુ નિત્ય;

વિધિ ચઉ નિશ્ણેપે કહી, નામાદિકથી પવિત્ર ॥ ૧ ॥

બાવીસમા શ્રી નેમનાથ પ્રભુને વિધિપૂર્વક હંમેશાં વંદના કરું છું. નામ વિધિ, સ્થાપના વિધિ, દ્રવ્યવિધિ, અને ભાવવિધિ એ ચાર નિશ્ણેપા વિધિના છે, તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ નામવિધિ:—“ વિધિ ” એવા જે અક્ષરવાળું નામ, તે કોઈ જીવનું અથવા અજીવનું વિધિ એવું નામ હોય. જેમ કે દેવ એ અજીવ છે તેનું પણ વિધિ નામ છે, અને અન્નદર્શનમાં બ્રહ્માનું નામ પણ વિધિ છે તે જીવનામ કહેવાય.

૨ સ્થાપના વિધિ:—“ વિધિ ” એવા જે અક્ષરોની લીપી તે સ્થાપના વિધિ છે. અથવા કોઈ કાષ્ઠ, પાષાણ કે પ્રતિમાને વિષે “ આ વિધિ છે ” એવું આશેપણ માન્યું હોય તો તે સ્થાપના વિધિ કહેવાય.

૩ દ્રવ્યવિધિ:—દ્રવ્યવિધિ, આગમ દ્રવ્યવિધિ અને નોઆગમ દ્રવ્યવિધિ એમ જે પ્રકારની છે, શ્રુતજ્ઞાનની અપેક્ષાવાળો (વિધિ) તે આગમ અને શ્રુતજ્ઞાનના અનિશ્ચયમાનપણાવાળી (વિધિ) તે નોઆગમ કહેવાય. ત્યાં વિધિ શબ્દનો સાત

છે, પરન્તુ વિધિમાં ઉપયોગવાળો નથી એવો આત્મા તે આગમ દ્રવ્યવિધિ (અહિં દ્રવ્ય એટલે અનુપયોગીપણું બળવું) છે. અને નોઆગમદ્રવ્યવિધિ ત્રણ પ્રકારે છે. ૧ સ્થરીર દ્રવ્યવિધિ, ૨ ભ્રમ્યશરીર દ્રવ્યવિધિ, ૩ તદ્વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યવિધિ. વિધિશબ્દનો જ્ઞાતા મરણ પામ્યો હોય તેનું શરીર તે સ્થરીર દ્રવ્યવિધિ, વિધિ શબ્દનો જ્ઞાતા હજી થયો નથી પણ થયે તે જન્મથી પ્રારંભીને જ્યાં સુધી વિધિ શબ્દનો જ્ઞાતા ન થાય ત્યાં સુધી તે ભ્રમ્યવિધિ અને ઉપયોગ રહિતપણે થતાં પ્રતિક્રમણ પોસહાદિ અનુષ્ઠાનો તે વ્યતિરિક્ત (સ્થરીર અને ભ્રમ્ય શરીરથી ભિન્ન) દ્રવ્યવિધિ કહેવાય. અથવા દંતધાવન, સ્નાન, વિલેપન, લોજન, વ્યાપાર આદિની વિધિઓ તદ્ વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યવિધિ કહેવાય, અહિં પહેલા ભેદમાં (સ્થરીરમાં) કેવળ અચેતન શરીર, બીજા ભેદમાં સચેતન શરીર, અને ત્રીજા ભેદમાં લૌકિક વ્યવહાર તે દ્રવ્યવિધિ બળવી.

૪ ભાવવિધિ—ભાવવિધિ આગમથી અને નોઆગમથી એમ બે પ્રકારની છે. વિધિ શબ્દના જ્ઞાનના ક્ષયોપશમવાળો આત્મા જ્યારે વિધિના અર્થમાં ઉપયોગવાળો હોય ત્યારે તે આત્મા આગમથી ભાવવિધિ કહેવાય, અને પૌષધ, પ્રતિક્રમણ, દેવપૂજા અદિ લોકોત્તર વ્યવહાર તે નોઆગમ ભાવવિધિ કહેવાય, અથવા ઉપયોગયુક્ત પૌષધ પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયાઓ તે પણ નોઆગમથી ભાવવિધિ કહેવાય. અહિં આગમ એટલે કેવળ ઉપયોગજ છે એમ નથી પરન્તુ આરિત્રકિયા પણ મિશ્ર છે તેથી અહિં નોઆગમ શબ્દમાં નોશબ્દનો મિશ્રભાવી અર્થ છે. એટલે આગમમિશ્ર લોકોત્તર ક્રિયાઓ તે નોઆગમભાવ વિધિ કહેવાય. ભાવથી એટલે પરમાર્થથી (મોક્ષ માર્ગને અનુકૂળ) જે વિધિ તે ભાવવિધિ કહેવાય.

એ પ્રમાણે ચાર નિશ્લેષા વિધિના કહ્યા તેમાંથી ભાવનિશ્લેષાવાળી જે વિધિ તે વિધિસહિત વંદના શ્રીનેમીનાથ ભગવંતને કરે છું. સુખ્યત્વે નોઆગમ ભાવવિધિયુક્ત વંદના કરે છું. એ વંદનામાં મારો આત્મા વંદનાની વિધિનો જ્ઞાતા હોય અને ઉપયોગસહિત વંદનક્રિયા કરતો હોય તો નોઆગમથી ભાવ વિધિવાળી વંદના થઇ શકે, તે સંબંધમાં હું પ્રાર્થના કરું છું કે હે ભગવાન! મારો આત્મા વિધિજ્ઞાનના અદ્ય ક્ષયોપશમવાળો છે, તો તેવા અદ્ય ક્ષયોપશમ જ્ઞાનવાળી નોઆગમ વિધિવંદના પણ મારી સ્વીકારો, અને મારા આત્માને આ સંસારસમુદ્રથી તારો. હવે એ ભાવનિશ્લેષવાળી વિધિપૂર્વક શ્રી નેમિનાથ ભગવાનની સેવા કરતાં શું કૃપ થાય તે કહેવાય છે. ॥ ૧ ॥

ભાવ નિશ્લેષે સેવતાં, પરિપદ જય નારીસ;

સંલ્પમતિએ સેવતાં, થઇ શિવપુરની ઇશ. ॥ ૨ ॥

શ્રી નેમિનાથ ભગવાનની પૂર્વોક્ત પ્રકારે ભાવનિશ્લેષે સેવા કરતાં બાવીસ

પરિષદનો જય થાય. પરિષદ એટલે સંયમ માર્ગમાં ચાલતાં જે જે વિપત્તિઓને સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરવી. તેવા ૨૨ પરિષદ છે તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે:—

૧ ક્ષુધા પરિષદ—ક્ષુધા લાગે તો પણ સદોષ આહાર ન કરે અને તપની વૃદ્ધિ થતી માને તે ક્ષુધા પરિષદ હત્યો કહેવાય.

૨ પિપાસા પરિષદ—તૃષ્ણા લાગે તો પણ સદોષ જળ ગ્રહણ ન કરે

૩ શીત પરિષદ—અત્યંત શીયાળાની ટાઢ લાગે તો પણ સદોષ વસ્ત્રની ધૃષ્ટિ ન કરે, તેમજ અગ્નિ સેવવાની ધૃષ્ટિ ન કરે.

૪ ઉષ્ણ પરિષદ—ઉનાળાની અત્યંત ગરમી લાગે તોપણ વાયુ ન ઇચ્છે પાંખો ન કરે, કે બીજાં પણ સદોષ પ્રતિકાર ન કરે.

૫ દંશ પરિષદ—કાપાશ્રય વિગેરેમાં રહેતા મુનિને ડાંસ, મચ્છર આદિ દેહોપદ્રવી જાંતુઓ ડાંગ કરે તોપણ તેનું અશુભ ન ચિંતવે, હાથ ન મારે, પરન્તુ જયજ્ઞાપૂર્વક દૂર કરે, અને ધ્યાનાવસ્થામાં હોય તો દૂર પણ ન કરે.

૬ અચેક્ષ પરિષદ—વસ્ત્ર ન હોય અથવા અતિ જીર્ણ હોય તોપણ મને કોઈ વસ્ત્ર આપતું નથી એવી દીનતા ન કરે તેમજ સદોષ વસ્ત્ર ગ્રહણ ન કરે. તથા અતિ ભલકદાર અને બહુ મૂલ્યવાળું વસ્ત્ર ન સેવે.

૭ અરતિ પરિષદ—કષ્ટ આવ્યા છતાં દીલગીર કે દીન ન થાય.

૮ સ્ત્રી પરિષદ—સ્ત્રીઓ અનુકૂળ ઉપસર્ગ કરે એટલે વિષયની લાલચ ખતાવે તોપણ સ્ત્રીને આધીન ન થાય.

૯ ચર્યા પરિષદ—મુનિને એક ગામથી બીજે ગામ વિહાર કરવો પડે તે વિહાર કરવામાં ખેદ ન કરે.

૧૦ નૈવેદિકી પરિષદ—કાર્યોત્સર્ગ કે સ્વાધ્યાય સ્મશાનાદિ જેવા ભયંકર સ્થાનમાં કરતાં જે ભૂતાદિકના ઉપસર્ગ થાય તો સમ્યક્ રીતે સહન કરે.

૧૧ શય્યા પરિષદ—શય્યા અથવા સંથારાનું સ્થાન, અથવા શય્યા સંથારાનાં સાધન પ્રતિકૂળ હોય તોપણ સહન કરે.

૧૨ આક્રોશ પરિષદ—કોઈ દુર્વચન કહે તોપણ ક્ષમા ધારણ કરે.

૧૩ વધ પરિષદ—કોઈ પોતાનો ઘાત કરે તોપણ તેનું અશુભ ન ચિંતવતાં એ મારો હિતકારી છે, મોક્ષમાર્ગમાં અધ્યવસાયની કસોટી કરવામાં નિમિત્ત ભૂત છે, ઈત્યાદિ આનંદવૃત્તિ ધારણ કરે.

૧૪ યાચના પરિષદ—હું બીજાની આગળ હાથ કેમ ધરું? હું ખાન-દાન કુંટુંબનો છું. હું રાજનો કર્તાહત્તા હોતો અને હવે બીજાની પાસે કેમ મગાય?

કદાચ માગ્યા છતાં અપમાન આદિ તુચ્છકાર કરશે ઇત્યાદિ દીનવૃત્ત અને અભિમાનવૃત્તિ ન રાખતાં મુનિનો ભિક્ષાધર્મ ભાણી અદીનમનવડે યાચના કરે તે યાચના પરિષદ છે.

૧૫ અલાભ પરિષદ—યાચના કરવા છતાં લાભાન્તરાય કર્મના ઉદયે તે વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થાય તો ખેદ ન કરે, પરન્તુ અન્તરાય કર્મના ઉદયથી વસ્તુ નથી મળતી એમ ભાણી કર્મવિપાક ચિંતવે.

૧૬ રોગપરિષદ—શરીરે અનેક પકારના રોગ થાય, અને પોતે દવા વિગેરે ભાણતા હોય તોપણ વ્યાધિ સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે. જિનકદપીને વ્યાધિ થાય તો પ્રતિકાર ન થઈ શકે, અને સ્થવિર કદપીને વ્યાધિ થાય, અને તે વ્યાધિ સંયમમાર્ગમાં વિલાતક થતો હોય તો કેવળ સંયમ નિર્વાહ માટે યોગ્ય આપધ કરે.

૧૭ તૃણસ્પર્શ પરિષદ—ઠાભ આદિ ઘાસના સંધારા પર શયન કરતાં ઘાસની આણીઓ વાગે તો સહન કરે.

૧૮ મેઘપરિષદ—મુનિને દ્રવ્યસ્નાનનો (જળથી ન્હાવાનો) નિષેધ હોવાથી શરીરે મેઘ ચઢે, વસમાં મેઘ ચઢે, જૂઓ થાય તોપણ આ મુનિધર્મમાં સર્વથા સ્નાનનો નિષેધ હીક નથી ઇત્યાદિ અશુભ ચિંતા ન કરે. સ્નાન એ મુંગારનું અને ઇન્દ્રિયના વિકારોને વિકૃત કરનારું છે માટે મુનિને સ્નાન હોય નહિ.

૧૯ સત્કાર પરિષદ—પોતાનો આદર સત્કાર ઘણો થતો એઈ મનમાં ગર્વ ન આણવો, પરન્તુ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રનું માહાત્મ્ય વિચારવું.

૨૦ પ્રજ્ઞા પરિષદ—પોતાને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી બહુ શ્રુતપણું પ્રાપ્ત થાય તોપણ ગર્વ ન કરવો.

૨૧ અજ્ઞાન પરિષદ—જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ગાઢ ઉદયથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય તો જ્ઞાનાભ્યાસ પ્રત્યે ખેદ ન કરવો.

૨૨ સમ્યક્ત્વ પરિષદ—અનેક દર્શનોના વિચિત્ર મતમતાંતરે સાંભળી આ સત્ય હશે કે આ સત્ય ઇત્યાદિ બ્યામોહ ન પામવો, અથવા અનેક ઉપસર્ગ પ્રાપ્ત થતાં પણ સર્વજ્ઞોક્ત ધર્મની દ્રઢતાથી ચળાયમાન ન થવું.

એ ૨૨ પરિષદનો જય શ્રી નેમિનાથ ભગવાનની ભાવનિક્ષેપે પૂજા ભક્તિ કરવાથી થાય છે. ઉચ્ચસેન રાજાની પુત્રી રાણમતિ કે જેનો વિવાહ શ્રી નેમિનાથ સાથે થવાનો હતો તે રાણમતિએ શ્રી નેમિનાથની વિધિ પૂર્વક પૂજા ભક્તિ મોક્ષને અર્થે કરી તો બાવીસ પરિષદ જય કરી, ઉત્તમ શ્રમણ પહું પાલન કરી પોતાના ઉપર મોહ પામેલા (નેમિનાથના ભાઈ) રથનેમિને પણ પ્રતિજ્ઞાધ કરી શિવપુરની એટલે મોક્ષ સ્થાનની ઇંચ એટલે માલિક થઈ અર્થાત મોક્ષ પદ પામી. ॥ ૨ ॥

સત્તા હણી બાવીસની, કર્યા અર્થ સહુ જ્ઞેય;
લોકાએ જઈને વસ્યા, હુઆ ત્રિભુવન ક્યેય ॥ ૩ ॥

શ્રી નેમિનાથ ભગવાન બ્યારે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ સન્મુખ થયા તે વખતે (પૂર્વ ભવમાં કે આ ભવમાં) પ્રથમ ૨૮ મોહનીયની સત્તાવાળા હતા, જીવ ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ સમ્યક્ત્વમાં ૨૮ ની સત્તાવાળાજ હોય, ત્યાર બાદ ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વમાંથી (ઉપશમથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વમાં જાય નહિ માટે) ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ સન્મુખ થાય ત્યારે પ્રથમ ચાર અનંતાનુબંધિ કથાયનો ક્ષય કરી ૨૪ ની સત્તાવાળો થઈ મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ક્ષય કરે તે વખતે ૨૩ ની સત્તાવાળો થાય, અને મિશ્ર સમ્યક્ત્વનો ક્ષય કરે ત્યારે ૨૨ ની સત્તાવાળો થાય છે.

એ પ્રમાણે જીવને ૨૨ મોહનીયની સત્તા ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વમાં મિશ્ર મોહનીયનો ક્ષય થયા બાદ હોય, એ ૨૨ ની સત્તા વખત જીવ ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વવાળો હોય, એથી પાંચમે છઠ્ઠે કે સાતમે ગુણસ્થાને હોય, શ્રી નેમિનાથ ભગવાન એ ૨૨ માંથી સમ્યક્ત્વ મોહનીયનો ક્ષય કરી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામ્યા અને ત્યારબાદ ક્ષપક્રેણી પર આરૂઢ થઈ આઠમે ગુણસ્થાને જઈ નવમા ગુણસ્થાનમાં ૨૦ ચારિત્ર મોહનીય ક્ષય પમાડી ૧૦ મે ગુણસ્થાને સુક્ષ્મ લોભ ખપાવતાં પૂર્વોક્ત ૨૨ પ્રકૃતિઓનો સંપૂર્ણ ક્ષય થયો જેથી બારમે ગુણસ્થાને ભગવાન ક્ષીણમોહી વીતરાગ થયા, કે તુર્ત અન્તર્મુહૂર્ત માત્રમાં ૩ ધાતિ કર્મનો (જ્ઞાનાવં દર્શનાવં અન્તરાયનો) ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પામી ૧૩ મે ગુણસ્થાને સયોગિકેવલી વીતરાગ થયા. જેથી સર્વ લોકાલોકના ચરાચર અર્થો એટલે ભાવોને જ્ઞેયરૂપ કર્યા અર્થાત્ સર્વ ભાવોને નાજીનારા થયા, ત્યારબાદ કંઈક વર્ષ સુધી (૫૪ દિવસ ન્યૂન ૭૦૦ વર્ષ સુધી) કેવલિપણે વિહાર કરી અનેક ભવ્યજીવોને ઉપકાર કરી આયુષ્યને અન્તર્મુહૂર્ત બાકી રહેતાં પંચ લઘુસ્વર પ્રમાણુ ચૌદમું અયોગિ કેવલિ ગુણસ્થાન પામી ૧૪ મા ગુણસ્થાનનો (પંચ લઘુસ્વર પ્રમાણુ) કાળ પૂર્ણ થતાં તુર્તજ સમગ્રેણિએ લોકના અગ્ર-ભાગે એટલે ચૌદ રજજી શિખરે જઈ વસ્યા અર્થાત્ શ્રી સિદ્ધ પરમાત્મા થયા, જેથી શ્રી નેમિનાથ ભગવાન ત્રણે ભુવનના જનોને (સ્વર્ગે મૃત્યુ પાતાળના જીવોને) ધ્યાન કરવા યોગ્ય થયા ॥ ૩ ॥

સહજ સ્વભાવે જિન રમે, પુન જન્મ ક્ષય ક્રીધ;

શિવ સુખ કારણ પૂજ્યે, લહિયે આતમ રિદ્ધ ॥ ૪ ॥

શ્રી નેમિનાથ ભગવાન મોક્ષે ગયા ત્યાં સિદ્ધ પરમાત્મા થયા, અને પોતાનો સહજ સ્વભાવ જે અનંત જ્ઞાન દર્શનમાં રમજીતા કરવી તે રમજીતામાં રમી રહ્યા છે, તથા પુનર્જન્મનો એટલે સંસારમાં પુનઃ ફરીથી અવ-

તાર ધારણ કરવાનો ક્ષય કર્યો છે. અન્ય જનોએ માનેલા શ્રીકૃષ્ણાદિ ભગવાન જેમ વૈકુંઠમાં જાય પુનઃ મનુષ્ય લોકમાં અવતાર લે, એમ અનેકવાર કથા કરે છે, તેમ શ્રી નોમનાથ ભગવાનને હવે પુનઃ જન્મ મરણ પામવાનું રહ્યું નથી, એવા ભગવંતને મોક્ષ સુખને માટે પૂજાએ, પરંતુ આ લોક પરલોકના પૌદ્ગલિક સુખને માટે ન પૂજાએ, જેઓ આ લોક પરલોકના પૌદ્ગલિક સુખ માટે ભગવાનની પૂજા ભક્તિ કરે છે તેઓ પૌદ્ગલિક સુખ અવશ્ય પામે છે, પરંતુ મોક્ષરૂપ મહાકૃપાને પામતા નથી, મોક્ષને અર્થે કરેલી પૂજા ભક્તિથી આ લોક પરલોકનું સુખ તો ધાન્યતા તૃણવત માગ્યા વિના સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે એવા પરમાત્માની પૂજા ભક્તિ જો મોક્ષને અર્થે કરીયે, બીજા સુખની આશા ન રાખીએ તો આત્માની અનંતજ્ઞાનદર્શનાદિ મહા ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીયે. ॥ ૪ ॥

અંતર આત્મ દેખીયે, બહિરાત્મતા જાય;

અનુપમ પૂજા પ્રભુ તણી, કરતાં પૂજનિક થાય ॥ ૫ ॥

અંતરાત્મપણું એટલે આત્માના ગુણ ઓળખી તે ગુણ મેળવવા માટે યમ, નિયમ આદિનું યથાર્થ પાલન જેને હોય તેને અંતરાત્મપણું કહેવાય, તે દેખવાથી એટલે અંતરાત્મપણું અંગીકાર કરવાથી બહિરાત્મપણું પુદ્ગલ ઉપર મોહ મમત્વ વાળો અને સંસારથી ઉદાસ નહિ થયેલો આત્માનો સ્વભાવ દ્વર થાય, એ દ્વર કરવામાં પણ પ્રભુની પૂજા (ગુણ ગ્રહણ રૂપ પૂજા) ભક્તિ કારણ રૂપ છે, તેવી પ્રભુની અંતરંગ પૂજા ભક્તિ કરતાં પૂજા કરનાર જીવ પોતે પણ શ્રી નેમિનાથ ભગવાની માફક ત્રણ લોકને પૂજનીક થાય, અર્થાત્ આત્મ ગુણો પ્રગટ કરી, પોતે પણ સિદ્ધ પરમાત્મ પદ પામે ॥ ૫ ॥

૨૨ શ્રી પાર્શ્વનાથપ્રજ્ઞનું ચૈત્યવંદન.

ત્રેવીસમા પ્રભુ પાસજી, ત્રિભુવનમાં જસ નામ;

ત્રેવીસ વિષય નિવારીને, થયા નિર્વિષય ધામ ॥ ૧ ॥

ક્ષયોપશમ ભાવ કરી, સત્તા ત્રેવાસ ધૂર;

તેવીસ પયડિ ક્ષય કરી, પામ્યા સુખ ભરપૂર ॥ ૨ ॥

અંતરમાં પ્રભુ ઓળખી, માગું આત્મ તત્ત્વ;

જે પ્રભુ પરમકૃપા કરે, આપે શ્રદ્ધા તત્ત્વ ॥ ૩ ॥

નિજ સુખનો રાગી કરે, કરે વિભાવ વિરામ;

અંતર નિર્મલતા કરે, થતું સ્વભાવનું ઠામ ॥ ૪ ॥

પુદ્ગલજ્ઞાનંદ નિવારણે, માગું અનુપમ એજ;

દાતારી ભગવાન છો, આપો આત્મ તેજ ॥ ૫ ॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

શ્રી પાર્શ્વ પ્રભુ ત્રેવીસમા તીર્થંકર છે કે જેનું નામ ત્રણે ભુવનમાં પ્રખ્યાત છે, પ્રભુએ ૨૩ ઇન્દ્રિયના વિષયો દૂર કરીને પોતે નિર્વિષયપણાનું (વિષય વિકાર રહિતપણાનું) સ્થાન થયા છે. ॥ ૫ ॥

ક્ષયોપશમ સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ અનંતાનુબંધિની ઉદ્ધવના કરે ત્યારે ચોવીસ મોહનીયની સત્તા હહે અને ત્યારબાદ ક્ષયોપશમ ભાવે (દર્શન મોહનીય વર્તતાં એટલે ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વમાં અને ક્ષયોપશમ ચારિત્રમાં) મિથ્યાત્વનો ક્ષય કરવાથી દૂર એટલે પ્રથમ ૨૩ ની સત્તા રહે તે ૨૩ નો ક્ષય કરીને શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવાન સંપૂર્ણ સુખ (નિર્મોહી થવાથી) પામ્યા. ॥ ૨ ॥

હૃદયમાં પ્રભુને ઓળખીને એટલે પ્રભુનું સ્વરૂપ વિચારીને પ્રભુ પાસે આત્મ તત્ત્વ માણું છું, પ્રભુ જે પરમકૃપા કરે તો પ્રથમ શ્રદ્ધાતત્ત્વ એટલે સમ્યગ્દર્શન આપે એવી પ્રાર્થના છે ॥ ૩ ॥

મને આત્મસુખ પ્રત્યે રાગવાળો કરે, વિભાવદશા દૂર કરે, અને મારા અંતરની નિર્મળતા કરે તો હું આત્મસ્વભાવનું સ્થાન એટલે આત્મિક શુભોનું પાત્ર બનું ॥ ૪ ॥

મારી અનુપમ એટલે (ઉપમા ન આપી શકાય એવી) માગણી એજ છે કે માફ પુદ્ગલાનંદિપણું દૂર કરો, હે પાર્શ્વપ્રભુ! આપ હાતાર છો, માટે મને મારા આત્માનું તેજ (અનંતજ્ઞાનાંદિ શુભો) આપો. ॥ ૫ ॥

વિસ્તારાર્થ:—

ત્રેવીસમા પ્રભુ પાસજી, ત્રિભુવનમાં જસ નામ;

ત્રેવાસ વિષય નિવારીને, થયા નિર્વિષય ધામ ॥ ૧ ॥

ત્રેવીસમા જિનેશ્વર શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન કે જેમનું નામ ત્રણે ભુવનમાં પ્રસિદ્ધ છે, તે ભગવાન ઇન્દ્રિયોના ૨૩ વિષય દૂર કરીને નિર્વિષય એટલે વિષય વિકારના અભાવનું સ્થાન છે. શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના અનેક શિષ્ય પ્રશિષ્ય પરિવાર ભુવનપતિ અને વૈમાનિકમાં ઉત્પન્ન થયા છે. નાગકુમાર નિકાચના ઇન્દ્ર ધરજેન્દ્ર એ શ્રી પાર્શ્વનાથનોજ પરમ ભક્ત છે, માટે અષોઘોકમાં શ્રી પાર્શ્વનાથનું નામ પ્રસિદ્ધ છે, મનુષ્ય લોકમાં જૈનેતર સસુદાય પણ જૈનધર્મને પાર્શ્વનાથના ધર્મવાળા એ નામથી ઓળખે છે, જૈનેતર વર્ગમાં સૌથી પ્રથમ શ્રી પાર્શ્વનાથનું નામ, ત્યાર બાદ આદીશ્વરનું નામ, અને ત્યારબાદ શ્રી મહાવીર સ્વામીનું નામ અનુક્રમે અદ્ય પ્રસિદ્ધ છે, અને વૈમાનિક દેવોમાં તો બીજા સર્વ

તીર્થંકર ભગવાનની માફક પ્રસિદ્ધ છેજ માટે શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું નામ ત્રણે ભુવનમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવંતે અનંત સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર, સંસારની જડ રૂપ જે રૂઝ વિષયો દૂર કરીને ભગવંતપણું પામ્યા તે પાંચ ઈન્દ્રિયોના રૂઝ વિષયો આ પ્રમાણે છે—

રૂપરેન્દ્રિયના ૮ વિષય,

૧ શીત રૂપરશ્—પદાર્થ શીતલ હોય તે ઉષ્ણકાળ વિગેરેમાં અનુકૂળ લાગે જેથી મનમાં સુખ માને અને શિયાળા વિગેરેમાં પ્રતિકૂળ લાગવાથી દુઃખ માને તો શીતરૂપરશ્ વિષયિક કર્મબંધન થાય.

૨ ઉષ્ણ રૂપરશ્—શિયાળામાં ઉષ્ણ રૂપરશ્ અગ્નિ વિગેરેનો અનુકૂળ લાગવાથી નારાજ થાય તો ઉષ્ણ રૂપરશ્ વિષયિક કર્મબંધન કરે.

૩ સ્નિગ્ધ રૂપરશ્—સ્નિગ્ધ એટલે ચિક્ષ્ણુ-ચિકાશવાળો રૂપરશ્ તે ઘી વિગેરેનો હોય છે, તેની અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતાથી રાગદ્વેષ કરવો તે સ્નિગ્ધ વિષયિક કર્મબંધન કરે.

૪ રુક્ષ રૂપરશ્—રાખ આદિ પદાર્થોના રૂક્ષ એટલે લૂખા-ચિકાશ વિનાના રૂપરશ્ની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ રાગદ્વેષ કરવો નહિ.

૫ ગુરુ રૂપરશ્—પદાર્થ ભારે વજનદાર હોય તેનું વજન ગુરુ રૂપરશ્ છે, તેની અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતાએ રાગદ્વેષ કરવો નહિ.

૬ લઘુ રૂપરશ્—પદાર્થ હલકો હોય તે હલકાપણું લઘુ રૂપરશ્ છે, તેની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ રાગદ્વેષ કરવો નહિ.

૭ મૃદુ રૂપરશ્—જે પદાર્થ અતિ સુવાળો હોય, જેમ મખમલની રૂંવાટી, આકડાનું રૂ ઇત્યાદિ પદાર્થોનો રૂપરશ્ મૃદુ-કોમળ છે. તેની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ રાગદ્વેષ કરવો નહિ.

૮ કુર્કશ રૂપરશ્—ગાયની જીભ સરખો ખરબચડો, કાકરીયાળો રૂપરશ્ તેની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ રાગદ્વેષ કરવો નહિ.

રસનેન્દ્રિયના ૫ વિષય.

૯ કટુ રસ—લીંબડા સરખો કઠવો રસ તેની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ રાગદ્વેષ કરવો નહિ. (દેશ ભાષાએ મરચા વિગેરેના તીખા રસને પણ કટુ કહે છે.)

૧૦ તિક્ત રસ—મરચા વિગેરેના તીખા રસની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ રાગદ્વેષ કરવો નહિ (દેશ ભાષાએ લીંબડા વિગેરેના કઠવા રસને પણ તિક્ત કહે છે.)

૧૧ આરબ રસ—આંબલી, લીંબુ, કોકમ આદિ પદાર્થોનો રસ ખાટો છે તેની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ રાગદ્વેષ કરવો નહિ.

૧૨ કપાથ રસ—હરડે, નાની કેરી, વિગેરેનો રસ તૂરો હોય છે, તેની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ રાગદ્વેષ કરવો નહિ.

૧૩ મધુર રસ—સાકર, ગોળ આદિ ગળ્યા અને મીઠા પદાર્થોનો રસ મધુર કહેવાય છે, તેની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ રાગદ્વેષ કરવો નહિ મીઠું સિંધવ આદિ ખારા રસનો મધુર રસમાં અંતર્ગત ગણેલો છે, કારણકે મીઠું વિગેરે નાખવાથી સર્વ મોળા પદાર્થો પણ સ્વાદીષ્ટ બને છે.

શંકા—જેમ આ પદાર્થો કડવા તીખા લાગવાથી કડવો તીખો રસ કહેવાય છે તેમ સૂકું લાકડું, પથ્થર આદિમાં ઉપરમાંનો એક પણ રસ જણાતો નથી તો તે રસવાળા કે રસવિનાના ? વળી એવા કેટલાક રસ વિનાના પદાર્થો મોળા લાગે છે, તો મોળો રસ પણ કેમ નહિ ?

ઉત્તર—દરેક બાહર પુદ્ગલ પદાર્થ એક રસવાળો નહિ પણ હીનાધિક પાંચ રસવાળો છે, તેમાં જે રસ અધિક પ્રમાણવાળો હોય તે રસવાળો તે પદાર્થ ગણાય છે, તેથી જે મોળા પદાર્થો છે તે પાંચે રસવાળા છે પરંતુ પાંચે રસ જીભને અનુભવમાં આવે એટલા અધિક પ્રમાણવાળા નથી, અતિ અદ્ય પ્રમાણવાળા છે, જેથી મોળા અથવા નિરસ એવા વ્યવહારથી ઓળખાય છે. પરંતુ રસ સર્વથા નથી એમ નહિ.

દ્રાણેન્દ્રિયના ૨ વિષય.

૧૪ સુગંધ | એ બંને ગંધ પ્રસિદ્ધ છે, તેની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ રાગ દ્વેષ કરવો નહિ. તેમજ દરેક બાહર પુદ્ગલ સ્કંધ બંને ગંધ-મય છે, પરંતુ કેટલાએક અદ્ય ગંધવાળા હોવાથી નાસિકાના અનુભવમાં આવી શકતા નથી, માટે તે પદાર્થો ગંધ રહિત છે એમ ન જાણવું. વળી નૈસર્ગિકો ગંધને પૃથ્વીનાજ ગુણ કહે છે, તે કેવળ કદંપના છે કારણકે જલ વિગેરેમાં પણ ગંધ હોય છે.

ચક્ષુ ધાન્દ્રિયના ૫ વિષય.

૧૬ રકત (રાતો વર્ણ) | એ પાંચે વર્ણ પ્રસિદ્ધ છે. દરેક બાહર પુદ્ગલોમાં
૧૭ પીત (પીળો વર્ણ) | પાંચે વર્ણ હોય છે, પરંતુ જે વર્ણ અધિક પ્રગટ
૧૮ નીલ (લીલો વર્ણ) | હોય તે વર્ણવાળો તે પદાર્થ કહેવાય. સારા નરસા
૧૯ શ્વેત (સફેદ વર્ણ) | વર્ણ ઉપર અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ રાગદ્વેષ ન
૨૦ શ્યામ (કાળો વર્ણ) | રાખવો એ આત્માનો ધર્મ છે. આંખથી નહિ

દેખાતા પદાર્થોમાં પાંચે વર્ણુ અતિ અદ્ય પ્રમાણનાજ હોય એવો નિયમ નથી, કારણકે આતશય કાંતિવાળા પદાર્થો પણ અદ્વૈત્ય હોઈ શકે છે, ત્યાં દ્રશ્યત્વ એ એક જાતનો પુણ્નલ પરિણામ છે, એમ જાણવું, વર્તમાન કાળના વિજ્ઞાનવેદીઓએ મૂળ રંગ ત્રણ (લાલ પીળો ને વાદળી) કહ્યા છે, તે તેમની કલ્પના છે, અન્યથા મૂળ રંગ પાંચજ છે પણ ઓછા વત્તા નથી. અનેક વર્ણુ જુદા જુદા તરેહના દેખ્યામાં આવે છે તે એ પાંચ વર્ણુમાં ન્યૂનાધિક વર્ણુના સંયોગને લઈને છે.

શ્રોત્રેન્દ્રિયના ૩ વિષય.

૨૧ સચિત્ત શબ્દ—સચિત્ત પદાર્થોમાંથી ઉઠેલો ધ્વનિ તે સચિત્ત શબ્દ છે, પરન્તુ શબ્દ પોતે સચિત્ત છે એમ નહિં. મનુષ્ય, પશુ આદિ સજીવની ભાષાએ સચિત્ત શબ્દ છે.

૨૨ અચિત્ત શબ્દ—અચિત્ત પદાર્થ જે સૂકા કાષ્ટ છંટ વિગેરેમાંથી પરસ્પર અક્રાંતિવાથી થયેલો ધ્વનિ.

૨૩ મિશ્ર શબ્દ—સચિત્ત અને અચિત્તના સંયોગ થયેલ ભેરી આદિકના મુદંગ આદિકના શબ્દો મિશ્ર કહેવાય. એ ત્રણે પ્રતિકારના શબ્દોની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ રાગદ્વેષ કરવો નહિ. નૈયાયિકો શબ્દને આકાશનો શુભ્ર કહે છે, તે આકાશ તો અદ્વૈતી છે, અદ્વૈતી પદાર્થનો શુભ્ર રૂપી હોય એ અતિ વિરોધી તત્ત્વ છે, માટે જૈન સિદ્ધાંત પ્રમાણે શબ્દ એ પુણ્નલ પદાર્થ છે, અથવા પુણ્નલ પદાર્થનો શુભ્ર છે એમ કહેવું યુક્ત છે.

હે પ્રભુ! તમે એ ૨૩ વિષયો દૂર કરીનેજ પ્રભુપણ પામ્યા છો તો મારા પણ ૨૩ વિષયો દૂર થાય એવી પ્રાર્થના છે.

ક્ષયોપશમ ભાવે કરી, સત્તા ત્રેવીસ ધૂર;

ત્રેવીસ પયડિ ક્ષય કરી, પામ્યા સુખ ભરપૂર

॥ ૩ ॥

ક્ષયોપશમસમ્યક્ત્વ અને ઉપશમસમ્યક્ત્વરૂપક્ષયોપશમ અને ઉપશમભાવ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ૨૮ મોહનીયની સત્તા હોય તેમાંથી ચાર અનંતાનુ બંધિની ઉત્તરલના કરે ત્યારે ઉપશમિક ભાવમાં (ઉપશમસમ્યક્ત્વ માં) ૨૪ ની સત્તા અને ક્ષયોપશમભાવમાં પણ (ક્ષયોપશમસમ્યક્ત્વદષ્ટિ જીવ ઉપશમ શ્રેણિએ ચઢતાં ૪ અનંતાનુબંધિની ઉત્તરલના કરે તે વખતે ૨૪ ની સત્તા હોય એ પ્રમાણે ૨૪ ની સત્તા વખતે દર્શનમોહનીય સંબંધિ

કોઇને ઉપશમ ભાવ અને કોઇને ક્ષયોપશમ ભાવ એમ બન્ને ભાવ હોય, પરન્તુ ૨૪ થી ૨૩ ની સત્તાવાળો થાય તે તો દર્શન મોહનીયનો ક્ષયોપશમ ભાવ હોય તોજ થાય, કારણ કે ૨૩ ની સત્તા મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ક્ષય થાય ત્યારે હોય, તે મિથ્યાત્વનો ક્ષય ક્ષાયિકસમ્યગદ્રષ્ટિ થતી વખતે હોય, અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વથીજ હોય પરન્તુ ઉપશમ સમ્યક્ત્વથી ન હોય, ઉપશમ સમ્યક્ત્વને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામવું હોય તોપણ ઉપશમ સમ્યક્ત્વથી ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ પામે ત્યારપછીજ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામી શકે એવો નિયમ હોવાથી ૨૪ થી 'ધુર એટલે પ્રથમ ૨૩ ની સત્તા થાય તે ક્ષયોપશમ સમ્યક્દ્રષ્ટિનેજ થાય માટે "ક્ષયોપશમ ભાવે પ્રથમ ત્રેવીસની સત્તા કરી" એમ કહ્યું. ત્યાર બાદ એ ૨૩ ની સત્તાનો પચડી એટલે મોહનીયની પ્રકૃતિઓનો શ્રી પાર્શ્વ પ્રભુ મોહકર્મક્ષીણ થતાં કેવલિ થઇ નિર્વાણપદ પામી ભરપૂર એટલે સંપૂર્ણ સુખ પામ્યા છે. ॥ ૨ ॥

અંતરમાં પ્રભુ ઓળખી, માગું આતમતત્ત્વ;

જો પ્રભુ પરમકૃપા કરે, આપે શ્રદ્ધા તત્ત્વ ॥ ૩ ॥

શ્રી પાર્શ્વ પ્રભુને હૃદયમાં ઓળખીને એટલે હૃદયમાં પ્રભુનું સ્વરૂપ વિચારીને, અને પ્રભુનું ધ્યાન કરીને, હું પ્રભુ પાસે આ લોક પરલોકનું સુખ, ધન ધાન્ય પારિવારનું પૈદ્દગલિક માની લીધેલું સુખ માગેના નથી પરન્તુ મારા આત્માનું તત્ત્વ જો અનંતજ્ઞાનાદિ શુભો તે માગું છું. શ્રી પાર્શ્વ પ્રભુ જો મારા ઉપર મોટી કૃપા કરે તો સર્વ આત્મશુભોને પ્રગટ કરવામાં મૂળ કારણરૂપ પ્રથમ શ્રદ્ધાતત્ત્વ એટલે સુદેવ, સુગુરુ અને સુધર્મ ઉપર સમ્યક્ પ્રકારનો દૃઢ રાગ મને આપે, અથવા તત્ત્વાર્થનું બહુપણું, તત્ત્વાર્થ ઉપર અંતરંગ પ્રેમ ઉપજવે, તો પરંપરાએ આત્માના સર્વ શુભો પ્રગટ થાય ॥ ૩ ॥

નિજ સુખનો રાગી કરે, કરે વિભાવ વિરામ;

અંતર નિર્મલતા કરે, થાઉં સ્વભાવનું કામ ॥ ૪ ॥

પુનઃ મારા આત્માના સર્વ શુભ પ્રગટ કરવા માટે મને આત્મસુખના રાગી કરે, વળી આત્મસુખનો રાગ તે પૈદ્દગલિક સુખ ઉપરની સુખભુલિ ગયા વિના થાય નહિ થાટે આત્માના સુખનો રાગી કરવાને વિભાવદશા એટલે પુણ્યલાદિ પરભાવ ઉપર મોહ મમત્વનો વિરામ એટલે નાશ કરે તે સાથે મારા અંતરમાં અનાદિ કાળનો અશુદ્ધ અધ્યવસાય અને મોહ રૂપી મેલ ભરેલો છે તે દૂર કરી મારા હૃદયની નિર્મળતા કરે તો હું શ્રી પાર્શ્વપ્રભુનો સેવક સ્વભાવનું એટલે આત્મશુભોનું કામ એટલે પાત્ર બનેશું ॥ ૩ ॥

પુદ્ગલોદય નિવારણે, માગું અનુપમ એજ;
હાતારી ભગવાન છે, આપો આતમ તેજ ॥ ૫ ॥

જીવ જ્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શન પામતો નથી ત્યાં સુધી સંસાર રૂચિવાળો હોવાથી ભવાભિનંદી કહેવાય છે, અને સમ્યગ્દર્શન પામ્યા છતાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય પદાર્થોના ત્યાગ અને આદરવા યોગ્ય પદાર્થોના આદર કરતો નથી, અર્થાત્ આત્મગુણને પ્રગટ કરવા યોગ્ય વિધિનું અંગીકાર કરતો નથી, પુદ્ગલ સુખને કેવળ શ્રદ્ધાથી દુઃખરૂપ માને છે, પણ દુઃખ રૂપે માનવા છતાં પુદ્ગલમાં આનંદી બન્યો રહે છે એવો જીવ પુદ્ગલોદય ની કહેવાય. અને આત્માને કદ આપી મોક્ષમાર્ગે ગમન કરનારા મુનિ મહાત્માઓ આત્માની કહેવાય. હે પ્રભુ! ઉપમા ન આપી શકાય એવી મારી અપૂર્વ માગણી એજ છે કે મારું પુદ્ગલોદયની પાસે દૂર કરો. પુદ્ગલોદયની પાસે દૂર થવાથી ભવાભિનંદીની પાસે તો દૂર થયેલું હોય છે, અને આત્માની પાસે સન્નિવૃત્ત થાય છે માટે મારી અનુપમ એટલે અપૂર્વ (અથવા અનુપમ એટલે અથર્થકતા અનુપમવંદની) માગણી એજ છે કે મારું પુદ્ગલોદયની પાસે દૂર કરો. હે ભગવંતે? આપ મહાદાતાર છો. મોટા દાનેશ્વરી છો. માટે મારા આત્માનું તેજ (અનંત જ્ઞાનાદિ રૂપ જ્યોત્ત) આપો એટલે પ્રગટ કરો. ॥ ૫ ॥

૨૪ શ્રી મહાવીર ભગવાનનું ચૈત્યવંદન.

સમરૂં શ્રી મહાવીરને, થયા ચરમ ઉપગારી;
ચોવીસ અંગ ઉપાંગની, સમજવી રીતિ સારી. ॥ ૧ ॥
તે આગમ આધારથી, જણું સર્વ ભાવ;
રવરૂપને પણ ઓળખું, કરું વિભાવ અભાવ. ॥ ૨ ॥
ભવબ્રમાદિક દૂર કરું, તુજ આગમથી નાથ;
ધહ પરલોકનાં સુખ લહું, પામી આગમસાથ. ॥ ૩ ॥
ઉપકારી ઉપકારનો, બદલો નહિ કોઈ રીત;
કાણગિ એમ ભાખીયું, ભક્તિ કરું બહુ પ્રીત. ॥ ૪ ॥
અનુપમ ભક્તિથી લહું, આત્મતત્ત્વનો પાર;
ભાગ્ય ઉદયથી પ્રભુ મર્યા, સેવું એકતા સાર. ॥ ૫ ॥

સંક્ષિપ્તાર્થ:—

શ્રી મહાવીર સ્વામીનું સ્મરણ કરું છું, કે જે પ્રભુ આ અવસર્પિણીમાં છેલ્લા તીર્થંકર પરમઉપકાર કરનારા થયા, કારણ કે અંગ ૧૨ અને ઉપાંગ ૧૨ મઢી ૨૬ સિદ્ધાંતોની સંપૂર્ણરૂપ રીતે ભગ્ય જીવોને સમજાવી છે. ॥ ૧ ॥

હે પ્રભુ ! તે આગમના (સિદ્ધાંતના) આધારે હું સર્વ શ્રુતગોચર ભાવો બાહ્ય, મારા આત્માનું અને પરનું એટલે પુદ્ગલાદિ પદાર્થોનું સ્વરૂપ જાણજી, તો હે પ્રભુ ! મારી વિભાવદશાનો નાશ કરી શકું. ॥ ૨ ॥

હે પ્રભુ જગતના નાથ ! તારા સિદ્ધાંતના પ્રભાવે મારું ભવભવનું જામણ ફર કરું, અને તારા સિદ્ધાંતના સાથ (સંગ) વડે આ લોક અને પરલોકનાં સુખ પામું.

હે પરમ ઉપકારી પ્રભુ ! તમારા ઉપકારનો બદલો કોઈ રીતે હોય નહિ. શ્રી ઠાણંગ સૂત્રમાં માતા, પિતા, ધર્મગુરૂ વિગેરેનો બદલો તેઓને ધર્મ પમાડયા શિવાય કોઈ રીતે વળે નહિ. માટે હે ભગવંત ! હું આપની ભક્તિ બહુ પ્રીતિ પૂર્વક કરું છું. ॥ ૪ ॥

ઉપમા ન આપી શકાય એવી આપની અપૂર્વ ભક્તિ કરું તો મારા આત્માના તત્ત્વનો એટલે અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણોનો પાર પામું, હે પ્રભુ ! મહારા મહાભાગ્યના ઉદયથીજ આપ સરખા તારણકાર મળ્યા છે. માટે હવે શ્રેષ્ઠ એવી એક્યતા સેવું. એટલે તમારા ધ્યાનમાં હું તક્લીન-એકાગ્ર બનું. ॥ ૫ ॥

વિસ્તારાર્થ:—

સમજું શ્રી મહાવીરને, થયા ચરમ ઉપકારી,
ચોવીસ અંગ ઉપાંગની, સમજાવી રીતી સારી. ॥ ૧ ॥

ક્ષત્રિયકુંડાગ્રામ નગરના સિદ્ધાર્થ રાજા અને ત્રિશલાદેવીના નંદન શ્રી મહાવીરસ્વામી ભગવાનનું હું નિત્ય સ્મરણ કરું છું, એ શ્રી મહાવીર ભગવાન આ હુંડા અવસર્પિણી કાળમાં અનેક જીવોને સંસારના કષ્ટમાંથી ઉદ્ધાર કરવા રૂપ ઉપકાર કરનાર ચોવીસ તીર્થંકર ભગવાન થયા, તેમાં છેલ્લા ચોવીસમા તીર્થંકર ભગવાન છે, માટે ચરમ એટલે છેલ્લા (અન્ત્ય) ઉપકારી શ્રી મહાવીર ભગવાન છે પરન્તુ સર્વ તીર્થંકર ભગવાનની અપેક્ષાએ ચરમ ઉપકારી નથી, તેમ કોઈપણ તીર્થંકર ચરમ ઉપકારી થવાના પણ નથી, કારણ કે ભૂતકાળમાં અનંત ચોવીસીઓ વ્યતીત થઈ ગઈ અને ભવિષ્ય કાળમાં અનંત ચોવીસીઓ વ્યતીત થશે, ભવિષ્ય કાળનો અંત નથી, તેમ ચોવીસીનો પણ અંત નથી તો ચરમ ચોવીસી અથવા ચરમ ઉપકારી ભગવાન શી રીતે હોય ? માટે શ્રી મહાવીર ભગવાન બાહ્ય ચોવીસીમાં ચરમ ઉપકારી છે.

શ્રી મહાવીર ભગવાને અંગ ૧૨ અને ઉપાંગ ૧૨ એમ બન્ને મહી ચૌવીસ સિદ્ધાંતની સર્વોત્કૃષ્ટ રીતિ નીતિ સારી રીતે સમજાવી છે, બે કે ૧૨ અંગના પ્રજ્ઞેતા શ્રી ગણધર ભગવાન અને ૧૨ ઉપાંગના પ્રજ્ઞેતા મહાન આચાર્યો હોય છે, પરન્તુ ભગવાન સર્વ શ્રુતજ્ઞાનના બીજરૂપ ત્રિપદી ગણધર મહારાજને આપે ત્યારે બીજકોષ્ઠયુદ્ધિ વડે અંતર્ચુદ્ધર્ત માત્રમાં ૧૨ અંગનું શ્રુતજ્ઞાન (શ્રુતજ્ઞાના-વરણીયના શીલ્પ ક્ષયોપશમવડે) પરિણમે, અને એ ૧૨ અંગના શ્રુતજ્ઞાન ઉપરથી ધુરંધર આચાર્ય મહારાજઓ તે અંગના અર્થ વિસ્તાર રૂપ ઉપાંગની રચના કરે છે, માટે શ્રી મહાવીર ભગવાને અંગ ઉપાંગની રીતિ સમજાવી એમ અપેક્ષા પૂર્વક કહેવું તે સત્ય છે. એ ચૌવીસ સિદ્ધાંતમાં ૧૨ અંગનું અને ૧૨ ઉપાંગનું સ્વરૂપ અગીઆરમા ભગવાનના ચૈત્યવંદનના અર્થમાં તથા બારમા ભગવાનના ચૈત્યવંદનના અર્થમાં સંક્ષેપથી કહેલ છે.

તે આગમ આધારથી, બધું સરવે ભાવ;

સ્વપર સ્વરૂપને ઓળખું, કરું વિભાવ અભાવ. ॥ ૨ ॥

તે ૨૪ સિદ્ધાંતના આધારે હું કૃતજ્ઞાન ગોચર સર્વેભાવ બધું, મારા આત્માનું અનંતજ્ઞાનાદિ ચિદાનંદમયી સ્વરૂપ ઓળખું, અને પર જે પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યોનું જડતા આદિ સ્વરૂપ ઓળખું, એટલે તે બન્ને ઓળખીને મારા આત્માના સ્વરૂપની અભિલાષા કરું અને પર પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યના ધર્મોનેા સંબંધ મારા આત્મા સાથે રહ્યો છે તેનો ત્યાગ કરું, અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ જે ધર્મ આત્માના નથી, પરન્તુ પુદ્ગલાસંયોગના-જડસંયોગના છે તે મારા આત્મામાં આત્મધર્મ જેવા થઇને અનાદિ કાળના જડ ઘાલી બેઠેલા છે, એ બધા વિભાવ ધર્મ છે પણ સ્વભા ધર્મ (આત્મ ધર્મ) નથી તે સર્વ વિભાવ ધર્મોના અભાવ કરું અર્થાત્ એ ત્રણે આત્માનાં કામ તારા આગમના આધારથી કરું તો મારો આત્મધર્મ પ્રગટ થાય એવી અભિલાષા રાખું છું. હે પરમકૃપાળુ પ્રભુ ! મારી એ અભિલાષા કોઈ રીતે પૂર્ણ થાય તો મારું સેવકપણું સંપૂર્ણ સફળ થાય. ॥ ૨ ॥

ભવબ્રમણાદિક દૂર કરું, તુજ આગમથી નાથ;

ઇહ પરલોકનાં મુખ લાહું, પામી આગમ સાથ. ॥ ૩ ॥

હે શ્રી મહાવીર પ્રભુ ! ત્રણ જગતના નાથ ! તારા આગમના (સિદ્ધાન્તના) આધારથી-આલંબનથી મારું અનાદિ કાળથી ચાલતું અનંતભવમાં પરિબ્રમણ કરવાનું દૂર કરું. અને તારા આગમના સંગથી એટલે સિદ્ધાન્તની મહા, શ્રવણ, મનન, પૂજા, ભક્તિ વિગેરેથી આ લોકમાં શ્રેષ્ઠ, રાજા, ચક્રવર્તિ ઇત્યા-

હતાં પ્રાસંગિક સુખો (માથા વિના સડેજો મલતાં સુખો), અને પરલોકમાં દેવ દેવેન્દ્ર ઇત્યાદિનાં અનંત પૌણ્યલિક સુખો પ્રાસંગિક રીતે પામું, અને હે શથી તો મોક્ષનુંજ સુખ પરંપરાએ (અથવા અનંતર) પામું. કારણકે તારા આગમની ભક્તિમાં મારો (દેવ મોક્ષનો જ હોઈ શકે, સર્વલોક હીરાને રેર જુવાર માટે કોણ સાચવે ? માટે હે પ્રભુ ! તારા અપૂર્વ સિદ્ધાન્તની એજ ખૂબી છે કે મધ્યસ્થ જનો તારાં વચનો સ્વીકાર્યા વિના ન રહે, સાત નય, સમત્રંગી, ચતુર્ભૂમિ આદિ અનેક અભિપ્રાયોથી પરિપૂર્ણ અને સ્વાદ્વાદમ્ય એવા તારા સિદ્ધાન્તના સંગથી આત્મસુખ પીછાણ્યા બાદ આ લોક પરલોકનાં પૌણ્યલિક સુખની વાંચા કોઈ કરી શકેજ નહિ, અને જે પૌણ્યલિક સુખોની વાંચા કરે તો તેણે તારા સિદ્ધાન્તને સ્પર્શરૂપે અનુભવ્યું નથી, અને આત્મ-સુખ બળ્યું પણ નથી. ॥ ૩ ॥

ઉપકારી ઉપકારનો, બદલો નહિ કોઈ રીત;

હાણુંગે એમ ભાખીયું, ભક્તિ કરું બહુ પ્રીત. ॥ ૪ ॥

હે ઉપકારી પ્રભુ ! તારા ઉપકારનો બદલો કોઈ રીતે વળે તેમ નથી. એમ શ્રી હાણુંગમાં કહ્યું છે. શ્રી હાણુંગ સૂત્રમાં માતાપિતા-સ્વામિ-અને ધર્મોચાર્યનો બદલો વાગવો બહુ દુઃશક્ય કહ્યો છે તો પણ તેમનો બદલો વાળવાની રીત દર્શાવી છે. પરંતુ તારો બદલો તો તે દુઃશક્ય પ્રતિકારોથી પણ વળે નહિ.

ત્રણ બળ્યું અતિ દુઃપ્રતિકાર (દુઃખે બદલો વાગવા યોગ્ય) છે. ૧ માત પિતા, ૨ ભત્રી (સ્વામી), અને ૩ ધર્મોચાર્ય. કહ્યું છે કે:—

દુઃખાતેઽર્જયે માતા-પિતરૌ, સ્વામી ગુરુશ્ચ લોકેસ્મિન્ ।

તત્ત્વ ગુરુરિહામ્યત્ર ચ, મુદુષ્કરતરમતીકારઃ

॥ ૧ ॥

અર્થ:—આ લોકને વિષે માતાપિતા, સ્વામી અને ગુરુ એ ત્રણ દુઃપ્રતિકાર છે. તેમાં પણ ગુરુ તો આ લોકમાં અને પરલોકમાં પણ અતિ દુઃપ્રતિકાર છે. હવે કેવી ભક્તિ કરે છતાં પણ બદલો ન વળે તે કહે છે.

માતાપિતાને દરરોજ અતિ પ્રભાતકાળને વિષે પણ કોઈ પુરૂષ શતપાક^૨ અથવા સહસ્ત્ર પાક નેલ વડે મર્દન કરે, મર્દન કરીને મુગધિ દ્રવ્યોના ચુર્કવડે

૧ ભત્રી એટલે દરિદ્રાવસ્થામાં પોપણ કરનાર સ્વામી.

૨ એના પાકમાં સો ઔષધિના કવાથ હોય, અથવા સો ઔષધિઓ નાખી પકાવે, અથવા જેને સારાર પકાવ્યું હોય, અથવા જેનું મધ્ય ૧૦૦૩૫૫૫ હોય તે સ્તપાક અને એજ વર્તિતએ સહસ્ત્રપાક તેલ પણ કહેવાય.

ઉદ્દત્તન (મસગાવું) કરીને ત્રણ પ્રકારના (ગંધોદક, ઉષ્ણોદક, શીતોદક) જળ વડે આન કરાવીને સર્વ અલંકાર પહેરાવીને મનોરૂ (શાલિ-કલમ-કમોદનો ભાત) સ્થાવી પાકવડે (પિકરી નામના પાત્ર વિશેષમાં રાંધીને, એમાં રાંધવાથી બરાબર પકવ થાય છે માટે પિકરીમાં પકવવા વડે) શુદ્ધ થયેલ, અને અદાર ભાતિનાં શાક સહિત એવું લોજન કરાવીને યાવતજીવ મુખી પોતાની ખાંધ ઉપર લઇ ફેરવે. એવી ભક્તિ કરવા વડે પણ માતાપિતાનો બદલો વળે નહિ. કહ્યું છે કે:—

કય ઉવયારો જો હોઈ, સજ્જનો હોઈ કો ગુણો તસ્સ ?

ઉવયારવહિરા જે, હવંતિ તે મુંદરા સવળા

॥ ૨ ॥

જે પરોપકારી છે અને સજ્જન છે તેને ઉપકાર કરવાથી આપણે તેને કયો ગુણ કરી શકીએ છીએ ? કારણ કે સજ્જનો તો ઉપકાર બાદ (કરેલા ઉપકારના બદલાની આશા ન રાખનારા) હોય છે. અને તેજ શ્રેષ્ઠ સજ્જન કહેવાય છે.

એ પ્રમાણે માતાપિતાનો બદલો ન વળે પરન્તુ જો તે પુરૂષ માતાપિતાને શ્રી સર્વજ્ઞ કહેલો ધર્મ કહીને સમજાવીને લેદાનુલેદથી વર્ણવીને ધર્મમાં સ્થાપન કરે તો તે પુરૂષ માતાપિતાનો બદલો સારી રીતે વાળી શકે છે. ॥ ૧ ॥

કોઈક મહા ઐશ્વર્યવાળો પુરૂષ કોઈ દરિદ્રીને ધન ધાન્યવડે મુખી કરે ત્યાર બાદ તે દરિદ્ર ધનાદિવડે અતિ વૈભવવાળો થયો તો પ્રથમથી અથવા પાછળથી (વૈભવી થતી વખતે અથવા થયા બાદ) પોતાનાં સ્વામીની પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ મોટી ભોગસામગ્રીના સમૂહ સહિત વિચરે, ત્યારબાદ તે મહા ધનાદય સ્વામી કોઈક વખતે લાભાન્તરાય કર્મના ઉદય વડે દરિદ્ર થયે છતે તે (ધનાદય થયેલા) દરિદ્રની પાસે શીઘ્ર આવે તે વખતે તે પૂર્વ દરિદ્ર પુરૂષ પોતાની પાસેનું સઘળું ધન ધાન્ય આપી દે તો પણ તે સ્વામીનો બદલો ન વળે પરન્તુ તે સ્વામિને કેવલભાષિત ધર્મ કહીને સમજાવીને લેદપૂર્વક વર્ણવીને ધર્મમાં સ્થાપન કરે તો તેના વડે સારી રીતે બદલો વાળી શકે છે. ॥ ૨ ॥

કોઈક તથા પ્રકારના મુનિની અથવા શ્રાવકની પાસેથી એક પણ આર્ય (નિખ્યાપ) અને ધાર્મિક સદ્રશ્ય સાંભળીને હૃદયમાં ધારણ કરીને અવસરે મરણ પામીને કેઈપણ દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થાય, ત્યાર બાદ તે દેવ પોતાના ઉપકારી ધર્માચાર્યને દુકાળવાળા દેશમાંથી ઉપાડી સુકાળવાળા દેશમાં મૂકે, મહા અટવીમાંથી રાજપણે મૂકે, અથવા દીર્ઘકાળથી થયેલા રોગ (બંધા કાળ મુખી સહન કરવા પડે તે રોગ) અને આતંક (રીક્ષ મરણ મિપભાવ-

નારો રોગ તે આતંક) વડે પરાભવ પામ્યા હોય તો રોગ રહિત કરે તેથી પણ તે ધર્માચાર્યનો બદલો ન વળે પરન્તુ જો તે ધર્માચાર્ય ધર્મથી પતિત થયેલ હોય તો વારંવાર કેવલિભાષિત ધર્મ કહીને સમજાવીને અને લેદપૂર્વક પ્રરૂપીને ધર્મમાં સ્થાપન કરે તો તેનાવડે ધર્માચાર્યનો સારો બદલો વાળી શકે છે.

હે પ્રભુ ! એ પ્રમાણે માતાપિતાને ધર્મમાં સ્થાપ્યાથી બદલો વળે, સ્વામીને ધર્મમાં સ્થાપ્યાથી બદલો વળે, અને ધર્માચાર્યને પણ ધર્મથી પતિત થતાં બચાવી ધર્મમાં સ્થાપ્યાથી બદલો વળે છે, પરન્તુ હે પ્રભુ ! તારા ઉપકારનો બદલો તો કોણ રીતે વળી શકે નહિ. માટે હે પરમ ઉપકારી પ્રભુ ! હું ત્હારી સેવા ભક્તિ બહુ પ્રીતિ પૂર્વક કરું તો મારા આત્માનો ઉદ્ધાર થાય. ॥ ૪ ॥

અનુપમ બક્તિથી સહુ, આત્મતત્ત્વનો પાર;

ભાગ્ય ઉદયથી પ્રભુ મર્યા, સેવુ એકતા માર. ॥ ૫ ॥

ઉપમા ન આપી શકાય એવી એટલે અપૂર્વ પ્રભુમક્તિવડે હું આત્મદ્રવ્યના તત્ત્વનો એટલે આત્માના સ્વરૂપનો પાર પામું, પરંતુ સંસારમાં મોહમાયાની જાંતલમાં મોહિત થઈને, ધનધાન્યાદિ પરિગ્રહ ઉપર મમત્વભાવ રાખીને અને અનેક પ્રકારના ક્રોધાદિક્રયાચેત્સવો આત્મસ્વરૂપનો પાર ન પામું એટલુંજ નહિ પરન્તુ આત્માનો વિનાશ કરું છું. આત્મસ્વરૂપ શું છે અને કર્મસ્વરૂપ શું છે ? તે સમજી મારા આત્માને આત્મસ્વરૂપની સન્મુખ કરું તોજ સાર્થક છે. વળી એ આત્મસ્વરૂપનો પાર પામવાને મહાઆલંબન રૂપ શ્રી મહાવીર પ્રભુ અથવા તેમનાં વચનો મારા મહાભાગ્યના ઉદયથી મળ્યાં છે; તો શ્રી મહાવીર પ્રભુ સાથે સાર એટલે ઉત્કૃષ્ટ એવી એકતા એટલે એકય-અલેહભાવ સેવું તો મારા આત્માનું સ્વરૂપ અનુભવું. શ્રી મહાવીર પ્રભુને યોગખવા, યોગખીને તેની સેવાભક્તિ કરવા પૂર્વક તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું અને અહોનિશ શ્રી મહાવીર પ્રભુનું ધ્યાન હૃદયમાં એકાગ્ર ચિત્તે કરવું તે પ્રભુની સાથે એકયતા કરી કહેવાય. જો એવી એકયતા સેવું તો અવશ્ય મારા આત્મસ્વરૂપનો શીઘ્ર પાર પામું. (ગાથામાં અનુપમ એ શબ્દથી અંકુરાર્તનું અનુપચંદ્ર એવું નામ પણ પ્રગટ થાય છે.) ॥ ૫ ॥

જોડિયર્થથી અનુપયદ મનુક્યંદ વિરચિત.

॥ નવપદ ખમાસમગના દુહા ॥

॥ ૧ શ્રી અરિહંત પદના ૧૨ ગુણના દુહા ॥

- નમસ્કાર નિરાગીને, શ્રી અરિહંત ભગવાન;
અશોક વૃક્ષે દીપ્ત, કરે જગત સુખવાન. ॥ ૧ ॥
- દેવ કુસુમ વૃષ્ટિ કરે, જોજન એક મઝાર;
એ પ્રભુને હિયડે ધરે, તાસ સક્ત અવતાર. ॥ ૨ ॥
- દેવધ્વનિથી પૂરતા, ચોજનવાણી સુણાય;
તે વાણીને પામતાં, આતમશુદ્ધિ કરાય. ॥ ૩ ॥
- આમર જોડી ચઉદિશી, અણુવીંછ વીંજાય;
એ પ્રભુના ગુણ ગાવતાં, શ્રદ્ધા નિરમલ થાય. ॥ ૪ ॥
- સિંહાસન પર શોભતા, વીતરાગ જિનરાય;
જિન આણીને ધારતાં, દશા નિરાગ કરાય. ॥ ૫ ॥
- ભામંડલથી શોભતા, રવિથી તેજ વિસ્તાર;
તીર્થપતિને ધ્યાવતાં, પામે તીર્થનો સાર. ॥ ૬ ॥
- દુંડુભિ આકાશે જાજે, કહે ભજે ભગવાન;
જેહ ભજે ભગવાનને, તે થાયે ગુણવાન. ॥ ૭ ॥
- છત્ર ધરે જિનરાજને, સમવસરણ મોઝાર;
આતમશુદ્ધિ કારણે, સેવે જિન જયકાર. ॥ ૮ ॥
- ત્રણ લોકમાં જ્ઞેય સવિ, કેવલજ્ઞાને જણાય;
એણું અદ્ભુત જ્ઞાન છે, મહિમા કહ્યો ન જાય. ॥ ૯ ॥
- વચનાતિશયે સર્વની, ભાષામાં સમજાય;
એહ જ્ઞાન પામ્યા થકી, સમકિત શુદ્ધિ કરાય. ॥ ૧૦ ॥
- પૂજા અતિશયથી પ્રભુ, ત્રણ જગમાં પૂજાય;
જે પ્રભુજીને પૂજતા, તે જગમાં પૂજાય. ॥ ૧૧ ॥

જ્યાં પ્રભુ પાપ ધરે નિહાં, રોગ સોગ સવિ જાય;
 અનુપમ પ્રભુ ધ્યાનજ ધરે, મનવંછિત ફલ થાય. ॥ ૧૨ ॥
 વિધિ કરતાં અવિધિ થઇ, તેહ નિવારો નાથ;
 દાતારી કરૂણા કરી, દીધો મોક્ષનો સાથ. ॥ ૧૩ ॥

૨ શ્રી સિદ્ધપદના આઠ ગુણના કુહા

જ્ઞાનાવરણી ક્ષય કરી, પામ્યા કેવલજ્ઞાન;
 તે સિદ્ધની સેવા કરે, પામવા મિદ્ધિ સ્થાન. ૧
 દર્શનાવરણી ક્ષય થકી, કેવલદર્શન સાર;
 તે પદ આરાધન કરી, લહીયે શિવમુખ સાર. ૨
 વેદની કર્મ વિદારીને, અબ્યાબાધતા થાય;
 તે પદને નિત્ય ધ્યાવતાં, બાધા સર્વ પસાય. ૩
 મોહનીયનો ક્ષય કર્યે, સ્વભાવ સ્થિરતા થાય;
 એ ગુણ આરાધન કરે, સંયમશ્રેણિ મંડાય. ૪
 આયુકર્મનો અંત કરી, લઘુ અક્ષયપદ સાર;
 એ ગુણ હિયડે ધારતાં, પામે શિવમુખ સાર. ૫
 નામ કર્મ નિવારોને; અરૂપ પદ જયકાર;
 અરૂપ ગુણ આરાધીને, કરે અંતર શુદ્ધ સાર. ૬
 જોત્ર કર્મ ગુપ્તજ કરી, અગુરુ લઘુ ભગવાન;
 તે ગુણ સ્થાપી હૃદયમાં, આરાધુ ભગવાન. ૭
 અંતરાયના અંતથી, દાનાદિક વિસ્તાર;
 અનુપમ ભાવે સેવતાં, સફલ થાય નમસ્કાર. ૮
 વિધિ કરતાં અવિધિ થઇ, પાપ નિવારો નાથ;
 દાતારી કરૂણા કરી, દીધો મોક્ષનો સાથ. ૯

૩ શ્રી આચાર્ય પદના ૩૬ ગુણના કુહા

સ્પર્શેન્દ્રિયને વશ કરી, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
 તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણંત, ૧

- રસ ઇન્દ્રિયને વશ કરી, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મતત્ત્વ જાણુંત. ૨
- ધ્રાણુ ઇન્દ્રિયને વશ કરી, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મતત્ત્વ જાણુંત. ૩
- ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને વશ કરી, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મતત્ત્વ જાણુંત. ૪
- શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયને વશ કરી, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મતત્ત્વ જાણુંત. ૫
- મન અધ્ધક્ષ સેવે નહિ, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત. ૬
- વચન અધ્ધક્ષ સેવે નહિ, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત. ૭
- કાય અધ્ધક્ષ સેવે નહિ, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત. ૮
- મન અધ્ધક્ષ સેવાવે નહિ, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત. ૯
- વચન અધ્ધક્ષ સેવાવે નહિ, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત. ૧૦
- કાય અધ્ધક્ષ સેવાવે નહિ, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત. ૧૧
- મનથી કુશિલ અનુભોદે નહિ, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત. ૧૨
- વ ૧થી કુશિલ અનુભોદે નહિ, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત. ૧૩
- કાયાથી કુશિલ અનુભોદે નહિ, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત. ૧૪
- ક્રોધ સર્વથા દૂર કરી, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત. ૧૫

માન સર્વથા દૂર કરી, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મતત્ત્વ જાણુંત.	૧૬
માયા સર્વથા દૂર કરી, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મતત્ત્વ જાણુંત.	૧૭
લોભ સર્વથા દૂર કરી, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત.	૧૮
પ્રાણાતિપાતને ટાળતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત.	૧૯
મૃધાવાદ નવિ બોલતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત.	૨૦
અદત્ત વસ્તુ લીધે નહિ, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત.	૨૧
કામદશા સ્વપ્ને નહિ, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત.	૨૨
ધન કંચનને પરિહરી, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત.	૨૩
જ્ઞાનાચારને પાળતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત.	૨૪
દર્શનાચારને પાળતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત.	૨૫
ચારિત્રાચારને પાળતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત.	૨૬
તપાચારને પાળતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત.	૨૭
વીર્યાચાર વિસ્તારતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત.	૨૮
ધૃત્યાસંનિતિ સેવતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત.	૨૯
ભાષાસંનિતિ સેવતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રણમતાં, આત્મ તત્ત્વ જાણુંત;	૩૦

એવણા સામિતિ સેવતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રભુમતાં, આત્મ તત્ત્વ બહુંત.	૩૧
જયણાએ વસ્તુ મહે, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રભુમતાં, આત્મ તત્ત્વ બહુંત.	૩૨
જયણાએ પરિક્ષવતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત.	
તે આચારજ પ્રભુમતાં, આત્મ તત્ત્વ બહુંત.	૩૩
મનોગુણિએ વર્તતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રભુમતાં, આત્મતત્ત્વ બહુંત.	૩૪
વચનગુણિએ વર્તતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રભુમતાં, આત્મ તત્ત્વ બહુંત.	૩૫
કાયગુણિએ વર્તતા, છત્રીસ ગુણે ગુણવંત;	
તે આચારજ પ્રભુમતાં, આત્મ તત્ત્વ બહુંત.	૩૬
વિધિ કરતાં અવિધિ થઈ, પાપ નિવારો નાથ;	
દાતારી કંઈણા કરી, દીયો મોક્ષનો સાથ.	૩૭

॥ ૪ ઓ ઉપાધ્યાય પદના ૨૬ ગુણના રૂપા ॥

આચારાંમ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકજ પ્રભુમતાં, આત્મ પાઠક થાય.	૧
સૂચમડાંમ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકજ પ્રભુમતાં, આત્મ પાઠક થાય.	૨
ઘણાંમજ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકજ પ્રભુમતાં, આત્મ પાઠક થાય.	૩
સમવાયાંમ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકજ પ્રભુમતાં, આત્મ પાઠક થાય.	૪
ભગવતીજ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકજ પ્રભુમતાં, આત્મ પાઠક થાય.	૫
જ્ઞાતા અંમ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકજ પ્રભુમતાં, આત્મ પાઠક થાય.	૬

ઉપાસકદશા ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૭
અંતગડદશા ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૮
અનુત્તરોવવાઇ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૯
પ્રશ્નવ્યાકરણ પઢાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૧૦
વિપાકસૂત્ર ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૧૧
ઉવવાઇસૂત્ર ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૧૨
રાયપસેણિ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૧૩
જીવાભિમમ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૧૪
પન્નવણાંજ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૧૫
મૂર્ધપન્નતિ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૧૬
અંદપન્નતિ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૧૭
જંઘૂપન્નતિ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૧૮
કપ્પવડસિયા ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૧૯
પુષ્કિયાસૂત્ર ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકંઠ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૨૦

પુષ્કરસિંધા ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકલ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૨૧
વન્હિદશાંગ ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકલ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૨૨
કપિયામૂત્ર ભણાવતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકલ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૨૩
ચરણસિત્તરિ પાળતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકલ પ્રણમતાં, આતમ પાઠક થાય.	૨૪
કરણસિત્તરી પાળતા, ઉપાધ્યાય ભગવાન;	
તે પાઠકલ પ્રણમતા, આતમ પાઠક થાય.	૨૫
વિધિ કરતાં અવિધિ થઇ, પાપ નિવારો નાથ;	
દાતારો કરૂણા કરી, દીયો મોક્ષનો નાથ.	૨૬

॥ ૬ સાધુપદના ૨૭ ગુણના કુંહા ॥

જીવદયા રૂડી કરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજ પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૧
મૃષા વચન નવિ બોલતા, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજ પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૨
અદત્ત વસ્તુ મહે નહિ, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજ પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૩
કામદશાને પરિહરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજ પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૪
પરિમદ ઇચ્છા નવિ કરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજ પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૫
રાત્રીભોજન નવિ કરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજ પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૬
પૃથ્વીકાયની રક્ષા કરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજ પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૭

અપકાયની હિંસા નવિકરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૮
તેઉકાયની હિંસા તજે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૯
વાયુકાય વધ નવિ કરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૧૦
વનસ્પતિ વિરાધે નહિ, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૧૧
ત્રસકાયની જયજ્ઞ કરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૧૨
સ્પર્શ ઇન્દ્રિયે વશ કરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૧૩
રસેન્દ્રિયનો રોધ કરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૧૪
બ્રાણેન્દ્રિયને ગોપવે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૧૫
અક્ષુ વિષય નવિ ચિંતવે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૧૬
ગ્રાત્રેન્દ્રિયને વશ કરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૧૭
લોભદશ દૂરે કરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૧૮
ધર્મક્ષમા ચિત્તમાં ધરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૧૯
આત્મભાવ શુદ્ધજ ધરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૨૦
પડિલેહણ પૂરણ કરે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૨૧

સંજમ જોગે વર્તતા, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૨૨
ચિત્ત અપક્ષતા વારીને, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૨૩
વાચાલપણું વારીને, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૨૪
કાયયોગને સંવરી, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૨૫
બાવીસ પરિપહ જ્ય કરે. સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૨૬
ઉપસર્ગ થયી નવિ હડે, સાધે મોક્ષનાં અંગ;	
તે સાધુજી પ્રણમતાં, સમકિત શુદ્ધ કરંત.	૨૭
વિધિ કરતાં અવિધિ થઇ, પાપનિવારો નાથ;	
દાતારી કરૂણા કરી, દીયો મોક્ષનો સાથ.	૨૮

॥ ૬ શ્રી દર્શનપદના ૬૭ દુહા ॥

જીવાદિ' નવતત્ત્વને, જાણે દર્શનવંત;	
તે દર્શનપદ પ્રણમતાં, થાયે સમકિતવંત.	૧
કુગુરૂ સંગતિ પરિહરિ, પ્રમુ આશા ધરે અંગ;	
તે દર્શનપદ પ્રણમતાં, રાખે સમકિત રંગ.	૨
પરદર્શન સંગતિ તજી, ધરતા આતમ રંગ;	
તે દર્શન ગુણ સમરતાં, પામે તત્ત્વનાં અંગ.	૩
જ્ઞાન પામવા કારણે, ફેરવે શક્તિ મહંત	
તે દર્શન ગુણ ગાવતાં, આતમ શુદ્ધિ કરંત	૪

૧ અહિંથી મૂળ કોપી કરતાં કેટક સામાન્ય શબ્દ સુધારા અનુપ્રાસ મેળવવાના કારણસર કરેલા છે.

ધર્મ ઇચ્છાને ધારતા, સેવતા શુદ્ધો ધર્મ; વસ્તુધર્મ આરાધતા, વારે મિથ્યા કર્મ.	૫
વૈયાવચ્ચ ગુરુ દેવની, કરતા ભાવ વિસ્તાર; તે દર્શન ગુણ પૂજતાં, પ્રગટે દર્શન સાર.	૬
અરિહંતનો વિનય કરે, સમકિત શુદ્ધિ કાજ; તે દર્શનપદ પ્રણમતાં. પ્રગટે વિનય તે આજ.	૭
સિદ્ધ વિનય શુદ્ધો કરે, વારે મદનાં થાન; તેહ વિનયને આદરે, પામે શિવ સોપાન.	૮
જિનપ્રતિમા જિન સારિખી, પૂજે સમકિતવંત; વિધિએ વિનયને સાચવી, દર્શન સેના કરંત.	૯
ક્ષમાવંત સાધુતણો, બહુધા વિનય કરંત; દર્શન શુદ્ધિ કારણે, સેવો ભવિ એકાન્ત.	૧૦
પંચ આચારને આપતા, આચારજ મહારાજ; તે સૂરિવરના વિનયથી, પામે દર્શનરાજ.	૧૧
પાઠક પદની પૂજના, શુદ્ધ વિનયથી થાય; તે દર્શનપદ ધારતાં, વિનય વિશુદ્ધિ થાય.	૧૨
આગમ વિનય બહુ કરો, આત્મ તત્ત્વને હેત; આગમ આણાએ વર્તતાં, આત્મ તત્ત્વ સહંત.	૧૩
ક્ષમાદિક દશ ધર્મને, આરાધે ઉજમાસ; અંતર વિનયને આદરે, સાધે મુક્તિ વિશાસ.	૧૪
સંધ અતુર્વિધ થાપતાં, તીર્થંકર પદ થાય; તે સંધના વિનય કરે, સમકિત શુદ્ધિ થાય.	૧૫
સમકિત શુદ્ધિ પાસવી, તે દર્શન કહેવાય; તે ગુણને પ્રગટાવતાં, દર્શન વિનય સહંત.	૧૬
અરિહંત વિણ માને નહિં, અવર ધર્મ સવિ ધંધ; એહ ભાવ મન ધારતાં, સમકિતનો આનંદ.	૧૭

જિનભક્તિએ જે નવિ થયું, તે બીજા ન કરંત;	
એણું વચન જે બોલતા, તેહને પ્રણમું એકંત.	૧૮
છેદન ભેદાદિક કરે, પણ નવિ નમે કુદેવ;	
એહવી કાયશુદ્ધિ કરે, તેહને નમું સદીવ.	૧૯
જિનવચને શંકા નહિં, શ્રદ્ધા ધરે એક ચિત્ત;	
શંકા દૂષણ પરિહરે, સમકિત શુદ્ધ લહંત.	૨૦
કુમતની વાંછા નવિ કરે, ધરે જ સમકિત રંગ;	
તેની સેવા નિત્ય કરે, સાધે ધર્મ એક અંગ.	૨૧
ફળનો સંશય નવિ કરે, સાધે ધર્મ એક સંત	
ભવસાયરથી તે તરે, ઇમ ભાષે ભગવંત.	૨૨
વિપરીત બુદ્ધિવંતના, ગુણ ગાવે નહિ લેશ;	
તે શ્રદ્ધાને સેવતાં, બધે સઘળા કલેશ	૨૩
મિથ્યામતિ સંગ નવિ કરે, આત્માનંદી સંગ;	
તત્ત્વશુદ્ધિને કારણે, સેવે જ્ઞાનાનંદ.	૨૪
પંચાંગી પૂરણ ધરે, સર્વ અર્થના બાણ;	
પ્રથમ પ્રભાવક પદ તણી, સેવા છે સુખકાણ.	૨૫
નંદિષેણ મુનિપરે, કથા કરે ગુણખાણ;	
સંશય સવિ દૂરે કરે, બીજે પ્રભાવક જાણ.	૨૬
તર્કવાદ સવિ બાણતા, મતવાદિ પરે જેહ;	
બૌદ્ધવાદિને કાઢીયા, ત્રીજે પ્રભાવક તેહ.	૨૭
નિમિત્તશાસ્ત્રને બાણતા, ભદ્રબાહુ મહારાય;	
ચોથા પ્રભાવક એહવા, પ્રણમું તેહના પાય.	૨૮
તપ તપતા અતિ આકરા, કર્મ અપાવા કાજ;	
કોપ કદાપિ નવિ કરે, તેહ પ્રભાવક તાજ.	૨૯
વિદ્યાવંત મુનિવરા, વજ્રસ્વામિ મહારાજ;	
બૌદ્ધધર્મિ પ્રતિબોધિયા; છઠ્ઠા પ્રભાવક રાજ.	૩૦

અંજન સિદ્ધિ પામીયા, શ્રી કાલિકાસુરિરાજ;	
સાધવીને ઉદ્ધારિયાં, એહ પ્રભાવક ઝાજ.	૩૧
કાવ્યશક્તિને પામીયા, સિદ્ધસેન મહારાજ;	
પ્રગટાવ્યા શ્રી પાસજી, અષ્ટ પ્રભાવક આજ.	૩૨
વંદન વ્રત વિધિએ કરે, ધર્મ કુશલ તે જાણ;	
સમકિત ભૂષણ તે ધરે, વંદુ ગુણમણિખાણ.	૩૩
જંગમ તીરથ મુનિવરા, તેહની સેવા સાર;	
તે ભૂષણને ધારતાં, સમકિતનો વિસ્તાર.	૩૪
ભકિત કરે ગુરુ દેવની, ભાવ ધરી ઉઝાસ;	
એ ત્રીભુજ ભૂષણ ધરે, તેહનો હું છું દાસ.	૩૫
ધર્મથકી જે નવિ ચત્રે, શ્રદ્ધામાં દ્રઢ ભાવ;	
એવા શ્રદ્ધાવંતની, સંગતિ રાવનો દહાવ.	૩૬
જિનશાસન શોભાવતા, કરે શાસન પ્રભાવ;	
પંચમુ ભૂષણ પહેરતા, એ સમકંતી સ્વભાવ.	૩૭
ઉપશમ લક્ષણ પામીને, વર્તે છે અકષાય;	
અપરાધિની ઉપરે, ધરતા શાન્ત સ્વભાવ.	૩૮
મુરનર મુખ નવિ માનતા, માને મોક્ષ મજાર;	
સર્વેગ લક્ષણ પામતાં, ધરતા સમકિત સાર.	૩૯
ઉદ્ધાસીન સંસારમાં, ધરતા સંયમ ભાવ;	
સંસારમાં ન્યારા રહે, ધરતા આતમ ભાવ,	૪૦
દ્રવ્ય ભાવ અનુકંપથી, કરે દયા વિસ્તાર;	
ચોથું લક્ષણ આદરે, હરે મિથ્યાત્વ વિકાર.	૪૧
જિનવર ભાષિત સૂત્રને, માને સત્ય એકંત;	
ડામોડાસ હોવે નહિ, પંચમ લક્ષણવંત.	૪૨
સમકિત ચતના કારણે, વંદે નહિ પરદેવ;	
અન્ય ગુરુ નવિ વંદતાં, સમકિત ચતના સેવ.	૪૩

મિથ્યાદ્રષ્ટિએ ગ્રહાં, જિનવર પ્રતિમા ચૈત્ય;	
તેહને ન કરે વંદના, સમકિત શ્રદ્ધાવંત.	૪૪
કુપાત્રને જે નવિ દીયે, પાત્રબુદ્ધિએ દાન;	
ત્રીજી જતના પાળતાં, ધારે પ્રભુની આણ.	૪૫
વિપરીત જૈન ધરમ થકી, તાપસ આદિક જેહ;	
પાત્રબુદ્ધિએ વારવાર, દાન ન આપે એહ.	૪૬
અણબોદ્યે મિથ્યાત્રીને, નવિ બોલાવે પહેત;	
નિરતિચાર શ્રદ્ધા થકી, પાત્રે સમકિત સ્કેત.	૪૭
મિથ્યાદ્રષ્ટિથી વારવાર, જેહ નવિ બે લંત;	
છઠ્ઠી જતના પાળતાં, કરગે ભવનો અંત.	૪૮
શુદ્ધ ધર્મવંત જીવડા, નવિ સેવે આગાર;	
ન્યૂન શ્રદ્ધાવંત પ્રાણીયા, સેવે રાજ આગાર.	૪૯
મહાજનની આણા વિના, નવિ સેવે આગાર;	
અંતરશ્રદ્ધા શુદ્ધ કરે, સાપે શુભ આચાર	૫૦
બલવંતાની બીકથી, સેવે જે આચાર;	
બાહ્ય વૃત્તિએ વર્તતાં, અંતર શ્રદ્ધા સાર.	૫૧
દેવ તણા ઉપસર્ગથી, ન સેવે શુદ્ધ આચાર;	
અધ્યાતમ સુંદર રહી, પાત્રે આતમસાર.	૫૨
માતાપિતા આદેશથી, વર્તે અવિધિ આચાર;	
તેને તત્ત્વ ન જણતા, આતમને હિતકાર.	૫૩
આજીવિકાના કારણે, સેવી ન શકે જિન આણ;	
પણ ઇચ્છા વિધિયોગની, તો સમકિતનું ઠાણ.	૫૪
પાળે તાળે ઉપદેશ છે, સમકિત પુષ્ટિ મૂલ;	
સમકિત શુદ્ધિ તે દિયે, વ્રતક્લ પણ અનુકૂલ	૫૫
સમકિત દ્વાર ધરમતણું, જેને મધ્યું વિસ્તાર;	
શ્રદ્ધાવંતતે પાળતા, એમ ભાવો ચિત્ત સાર.	૫૬
સમકિત રૂપ પાયા થકી, ધર્મ મહેલ જલવાન;	
એમ ભાવના ભાવતાં, શ્રદ્ધા નિર્મલ જાણ.	૫૭

સમકિત શ્રેષ્ઠ નિધાન છે, ધર્મનું કહે અગવાન;	
તે સમકિતને ભાવતાં, આત્મ થાય ગુણવાન.	૫૮
ધર્મ તણો આધાર છે, સમકિત અંતર સાર.	
એમ ભાવના ભાવતાં, પ્રગટે જ્ઞાન વિચાર.	૫૯
સમકિત ભાજન જે મિત્રે, તો શ્રુત શિલ સચવાય;	
એમ શ્રદ્ધાની વૃદ્ધિએ, પરમાનંદ પ્રગટાય.	૬૦
આત્મ દ્રવ્ય તે નિત્ય છે, ધ્યાનો આપ સ્વભાવ;	
દેવ મનુષ્ય પર્યાય છે, વિભાવ તણો પ્રભાવ.	૬૧
ચેતના લક્ષણ આત્મા, ધ્યાનો જ્ઞાન વિશાલ;	
એ સ્થાનકને પામતાં, સમકિત થાય રસાલ.	૬૨
અનુપચરિત વ્યવહારથી, કર્મતણો કરનાર;	
નિશ્ચયથી નિજ ગુણ કરે, એમ ભાષે જિન સાર.	૬૩
નિશ્ચયે નિજ ગુણ ભોગવે, વ્યવહારે પરભાવ;	
નિજ ગુણ ભોગી જે નરા, તેહનો પ્રગટે સ્વભાવ.	૬૪
નિશ્ચય શિવપદ જેહને, ગણે તે શુદ્ધ સમકિતવંત;	
આત્મસાધન પૂરણ કરે, થાય મુકિત મુખવંત.	૬૫
જ્ઞાન ક્રિયાથી ભોક્ષ છે, બાણી ધરે દોય ધર્મ;	
પ્રગટ અનુપ જે અનુભવે, તો પામે વંછિત શર્મ.	૬૬
વિધિ કરતાં અવિધિ થઇ, તે પાપ નિવારો નાથ;	
દાતારી કરૂણા કરો, દીયો ભોક્ષનો સાથ.	૬૭

॥ ૭ શ્રી જ્ઞાનપદના ૬૧ કુહા ॥

શુદ્ધ જ શ્રદ્ધાવંતને, ઉપન્યું જ્ઞાન વિશાલ;	
સ્પર્શેન્દ્રિય વ્યંજનાવમ્મહને, પ્રણયો ભાવે લાલ.	૧
રસેન્દ્રિય વ્યંજનાવમ્મહ તે, મતિ જ્ઞાનનો અંશ;	
તેહ જ્ઞાનને સેવતાં, પ્રગટે બુદ્ધિ વિશેષ.	૨

- ધાણેન્દ્રિય વ્યંજનાવગ્રહ જે, મતિજ્ઞાનનો ભેદ;
તેહ જ્ઞાન આરાધશો, તે પામશો જ્ઞાન અભેદ. ૩
- આત્રેન્દ્રિય વ્યંજનાવગ્રહ તે, ચોથો ભેદ કહેવાય;
તે મતિજ્ઞાનને પૂજતાં, આતમા પંડિત થાય. ૪
- સ્પર્શેન્દ્રિ અર્થાવગ્રહ તે, બાણે સ્પર્શ થયો કોય;
કર્માવરણ ગયા થકી, જ્ઞાન પ્રગટ એ હોય. ૫
- રસનેન્દ્રિય અર્થાવગ્રહે, જીભે સ્પર્શ્ય જણાય;
એ આવરણ દૂરે થતાં, વસ્તુ પરીક્ષા થાય. ૬
- ધાણેન્દ્રિય અર્થાવગ્રહે, સામાન્ય ગંધ ઓળખાય;
વસ્તુ નિર્ણય નવિ હોયે, એ જ્ઞાનજ કહેવાય. ૭
- ચક્ષુ અર્થાવગ્રહે, સામાન્ય ધોધ જે થાય;
તેહ જ્ઞાનને પૂજતાં, જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરાય. ૮
- આત્રેન્દ્રિય અર્થાવગ્રહે, સામાન્ય શબ્દ જણાય;
જે જે આવરણ દૂર ગયું, તેટલું જ્ઞાન પ્રગટાય. ૯
- મન અર્થાવગ્રહ થકી, મતિજ્ઞાન કહેવાય;
તે મતિજ્ઞાનને પૂજને, મતિ શુદ્ધ કરો ભાય. ૧૦
- સ્પર્શેન્દ્રિય ઇહા થકી, શું સ્પર્શ્ય ચિંતવાય;
તેનો ઉચિત નયે કરો, વસ્તુ વિચાર તે થાય. ૧૧
- રસનેન્દ્રિય ઇહા થકી, કેનો સ્વાદ જણાય;
એહવા પ્રશ્ન વિચાર તે, એ મતિજ્ઞાનથી થાય. ૧૨
- ધાણેન્દ્રિય ઇહા થકી, કેની ગંધ પૂછાય;
તેહ જ્ઞાનને પ્રણમતાં, આવરણ દૂરે થાય. ૧૩
- ચક્ષુ ઇન્દ્રિય ઇહા થકી, રૂપની ચિંતા થાય;
જેવાં આવરણ દૂર કર્યાં, તેડું જ્ઞાન સમજાય. ૧૪
- આત્રેન્દ્રિય ઇહા થકી, શબ્દ વિચાર કરાય;
પણ નિર્ધારી નવિ શકે, એ મતિભેદ કહાય. ૧૫
- મન ઇહા પ્રાપ્તિ થકી, પ્રશ્ન શકિત પ્રગટાય;
તે મતિજ્ઞાનને પ્રણમીએ, આતમહિત સમજાય. ૧૬

સ્પર્શેન્દ્રિય અપાયથી, ફરસનો નિર્ણય થાય; તેહ જ્ઞાન પામી કરી, સાધો આતમ રાય.	૧૭
રસનેન્દ્રિય અપાયથી, સ્વાદ તણો નિરધાર; ભક્ષ્યાભક્ષ્યને ઓળખી, ટાળો વિષયવિકાર.	૧૮
ઘ્રાણેન્દ્રિય અપાયથી, ગંધ જ્ઞાન સમજાય; જડ વસ્તુ ભણી કરી, વિભાવવિજય કરાય.	૧૯
ચક્ષુ ઇન્દ્રિય અપાયથી, થાય રૂપનું જ્ઞાન; અરૂપી આતમ ભણીને, ટાળો તે અજ્ઞાન.	૨૦
શ્રોત્રેન્દ્રિય અપાયથી, શ્રુતનો નિર્ણય થાય; ભણી આગમતત્ત્વને, આત્મરમણતા થાય	૨૧
મન અપાયને પામીને, કરે સ્ પરનો વિચાર; સ્વસત્તાને ભણતાં, પરનો કરે પરિહાર.	૨૨
સ્પર્શેન્દ્રિય ધારણ થકી, વસ્તુ ધારી રખાય; ક્ષયોપશમ હોય જેહવા, નહની ધારણા થાય.	૨૩
રસનેન્દ્રિય ધારણ થકી, રસનું જ્ઞાન ધરાય; પાંચ વિષયને પરિહરી, નિર્વિષયો તે થાય.	૨૪
ઘ્રાણેન્દ્રિયની ધારણા, ગંધ જ્ઞાનની થાય; ગંધનો વિષય નિવારતાં, તેહના વિકાર પસાય.	૨૫
ચક્ષુ ઇન્દ્રિયની ધારણા, રૂપી વસ્તુની થાય; તેહનો વિષય નિવારતાં, જ્ઞાનદશાને પમાય.	૨૬
શ્રોત્રેન્દ્રિયની ધારણા, જેહન પ્રગટી સાર; આગમ અર્થ ભૂલે નહિ, કરે જ્ઞાન વિસ્તાર.	૨૭
મન ધારણા જેણે લહી, તેણે સાધ્યાં આતમકાજ; સદા નિજ સ્વભાવે રહી, કરે પગભાવનો ત્યાજ.	૨૮
શ્રદ્ધાવંત શ્રુતજ્ઞાનીને, વંદુ વારંવાર; અક્ષરશ્રુતને પામવા, પૂજું શ્રુત સુખકાર.	૨૯
અનક્ષર શ્રુત પામવા, યજ્ઞ બહુ મહારાજ;	

શ્રુતજ્ઞાન આરાધવા, આતમ થા ઉજમાલ.	૩૦
સંજિશ્રુત જે જાણતા, શ્રુતજ્ઞાની કહેવાય;	
તેહ આવરણ વારવા, પ્રણમું શ્રુતના પાય.	૩૧
અસંજિ જે બોલતા, તેહનું જ્ઞાન જ થાય;	
જ્ઞાન જગત આધાર છે, જ્ઞાન સમાન ન કાય.	૩૨
સમકિત શ્રુત પ્રભુ જે કહે, શ્રદ્ધાવંતનું જ્ઞાન;	
શ્રદ્ધાશુદ્ધ જેણે કરી, તે તરિયા ભવરાન.	૩૩
વિપરીત બુદ્ધિ જેહની, તે મિથ્યાશ્રુત કહેવાય;	
તે શ્રુતથી દૂરે રહી, માગું શુદ્ધશ્રુત સાર.	૩૪
સાદિશ્રુત તે જાણીયે, ભરત ઔરવતમોજર;	
પ્રથમ તીર્થ કર જબ હુવે, તવ શ્રુત આદિસાર.	૩૫
અનાદિ શ્રુત તે જાણીયે, મહાવિદેહ મઝાર;	
સદાય શ્રુત વર્તિ રહ્યું, તે શ્રુત ઘો હિતકાર.	૩૬
શ્રુતજ્ઞાન તણો અંત છે, ભરત ઔરવત મઝાર;	
પાંચમા આરાના અંતમાં, નહિ શ્રુતજ્ઞાન વિચાર.	૩૭
શ્રુતનો અંત નવિ કહ્યો, મહાવિદેહ મઝાર;	
તે શ્રુતજ્ઞાનને પ્રયત્નમાં, પ્રગટે શ્રુત શ્રીકાર	૩૮
અમિત શ્રુત તે જાણીયે, સરિખા પાઠ સંકેત;	
તે શ્રુતજ્ઞાનને સેવીયે, આગમજ્ઞાનને હેત.	૩૯
અગમિક શ્રુત તે ધારીયે, બુદ્ધા પાઠ હોય જેહ;	
તેહ જ્ઞાન આરાધીને, પામીએ જ્ઞાનનો નેહ.	૪૦
દ્વાદશ અંમ તે જિન કહ્યાં, તે અંગશ્રુત છે આંહિ;	
તે શ્રુતજ્ઞાનને વંદતાં, શ્રુત પ્રગટે આતમમાંહિ.	૪૧
અનંમશ્રુત તે જે કહ્યાં, ઉપાંગ પચત્તા છેદ;	
ચલસૂત્ર આદિ કહ્યાં, આચારજ કૃત ભેદ.	૪૨
અવધિજ્ઞાની મુનિવરા, પૂજું તેહના પાય;	
અનુમામી અવધિ જાણીયે, છતાં અય તિહાં જણાય.	૪૩

અનનુગ્રામી અવધિ કહ્યું, કહ્યું જ્યાં ઉપન્યું ત્યાં જણાય;	
ક્ષયોપશમના ભેદથી, અવધિના ભેદ કરાય.	૪૪
દિન દિન વૃદ્ધિ જ્ઞાનની, તે વધ્ધિમાન કહેવાય;	
ભક્તિ એવા જ્ઞાનની, કરતાં જ્ઞાની થવાય.	૪૫
દિન દિન હાનિ જ્ઞાનની, હાનિમાન કહેવાય;	
જ્ઞાનાવરણીના ઉદયથી, અવધિ ન્યૂનજ થાય.	૪૬
પ્રતિપાતિ અવધિ જ્ઞાન તે, આબ્યું જરૂર જાય;	
તેહ આવરણ વારવા, ભક્તિ એક ઉપાય.	૪૭
અપ્રતિપાતિ તે કહ્યું, આબ્યું કદિ નવ જાય;	
એહવા જ્ઞાનને પામવા; ભણ્યે નિત્ય જિનરાય.	૪૮
ઋણુભતિ મનપર્યવ કહ્યું, જાણે મનના ભાવ;	
મુક્તિતણે નિરધાર નહિ, આવરણ પ્રભાવ.	૪૯
વિપુલભતિ મન પર્યવ, જાણે સંપૂરણ ભાવ;	
મુક્તિનો નિર્ણય કહ્યો, તે પૂજે જ્ઞાન સ્વભાવ.	૫૦
સર્વ વસ્તુને જાણતા. કેવલજ્ઞાની મહારાજ;	
તેહ જ્ઞાન આરાધતાં, પાપો આતમ રાજ.	૫૧
વિધિ કરતાં અવિધિ થઈ, તે પાપ નિવારો નાથ;	
હાતારી કરણી કરી, આપો મોક્ષનો સાથ.	૫૨

॥ ૮ શ્રી ચારિત્રપદ. ૧ ૭૦ કુંહા ॥

પંચ મહામત જે ધરે, આરાધે ચારિત્ર સાર;	
તે ચારિત્રપદ પ્રણમતાં, પ્રમટે ચારિત્ર વિસ્તાર.	૧-૫
દશવિધ યતિધર્મ પાળતાં, અંતર સ્થિરતા થાય;	
તે પદ ભાવે આરાધતાં, આતમ શુદ્ધ કરાય.	૨-૧૦
કુલ આદિક દશ મુનિ તણી, વૈયાવધ્ય કરે વિસ્તાર;	
એહવા મુનિવર સેવતાં, પ્રમટે સંયમ સાર.	૩-૧૦

નવવિધ ભક્તચર્યને, ધારે જે મુનિરાજ;	
તે મુનિવરને સમરતાં, પામે આરિત્ર રાજ.	૪-૯
જ્ઞાનાદિ ત્રયી ધારતાં, સ્થિરતા નિજશુભ માંહ;	
તે આરિત્રપદ આરાધતાં, સંયમ આતમમાંહિ.	૫-૩
તપસ્યા ખાર પ્રકારની, કરતા મુનિ નિત્ય જેહ;	
તે મુનિપદને પૂજતાં, પામું પદ વતિ એહ.	૧-૧૨
સંયમ સત્તર પ્રકારથી, નિત્ય સેવે મુનિરાય;	
તે સંયમને પામવા, સેવે મુનિના પાય,	૭-૧૭
આર કષાય નિવારીયા, થયા સમતારસધામ;	
એહવા મુનિવર પૂજ્યે, મોક્ષ આરાધન કામ,	૮-૪
વિધિ કરતાં અવિધિ થઇ, તે પાપ નિવારો નાથ;	
દાતારી કષ્ટા કરી, આપો મોક્ષનો સાથ.	૯

૯ ઓ તપ પદના કૂહા.

ઇન્દ્રિ લભ આરાધતાં, કર્મ કલંક પલાય;	
પુરિમુદ એકાશન નીવી, આંખિલ ઉપવાસે થાય.	૧
યોગ શુદ્ધિ તપ તે કહો, ત્રણ અક્રમથી થાય;	
તે તપને આરાધતાં, આત્મ તપસ્વી થાય.	૨
જ્ઞાન દર્શન આરિત્રનો, ત્રણ અક્રમે કરાય;	
સમતાએ તપ સેવતાં, કર્મ કાટ દૂર થાય.	૩
ક્રોધજય તપ તે કહો, એકાશન નીવી થાય;	
આંખિલ ને ઉપવાસથી, કષાય દુર પલાય.	૪
લઘુસિંહ કીડિત તપ કહો, વર્ષદુ અડવીસ દિન;	
નવ ઉપવાસ વૃથાદિકે, કરતાં મુકિત આધીન.	૫

મહાસિંહ કીડિત તપ કહ્યો, છ વર્ષ દિન બહોતેર;	
તે તપને આરાધતાં, કર્મ તણી રજ વિખેર.	૬
મુક્તાવલી તપ કરે મુનિ, ચાર વરસંજ પૂર્ણ;	
તે તપને તપવા થકી, કર્મકષ્ટ થાય ચૂર્ણ.	૭
રત્નાવલિ તપ એક વર્ષ, બહોતેર દિવસે થાય;	
તે તપ ભવિજન સંવતાં, આત્મ શુદ્ધિ તસ થાય.	૮
કનકાવલિ એક વર્ષ ને, બહોતેર દિવસે થાય;	
આત્માથી તે તપ કરાં, સ્હેજે શિવપુર જાય.	૯
ભદ્ર તપ જિનેશ્વર કહે, દિવસ પાંચ સિતેર;	
તે તપ મુનિ આરાધીને, પામે શિવપદ સ્હેર.	૧૦
મહાભદ્ર પ્રતિમા કહ્યો, એકસો છ ઉપવાસ,	
આત્માનંદી તપ કરી, કરે શિવપુરમાં વાસ.	૧૧
ભદ્રોત્તરના ઉપવાસ, એકસો પંચોત્તર;	
પચીસ પારણાના દિવસ, પ્રવચન સારોધાર.	૧૨
રોહિણિ તપ રોહિણિએ કરે, સાત વર્ષ મુધી એમ;	
વાસુપૂજ્ય પ્રભુ પૂજને, આત્મ શુદ્ધિ કરે તેમ.	૧૩
મૈત્રાં કયોદશી તપ કરો, શુક્લ એકાદશી સાર;	
ઉપવાસ કરી મૈત્રાંજ ધરો, પામે શ્રુત વિસ્તાર.	૧૪
આઠ ઉપવાસને અંતરે, આઠ આંખિલ કરે જેઠ;	
સર્વાંગ સુંદર એ તપ કરે, આત્મ સુંદર થાય એઠ.	૧૫
નિરંજ સિંહ તપમાં કહ્યા, આઠ ઉપવાસ આંખીલ;	
કૃષ્ણ પક્ષમાંહે કરે, નાશે કર્મનો કીલ.	૧૬
પરમ ભૂપણ તપ કરો, ખત્રીસ આંખિલ થાય;	
પ્રભુને આભૂષણ ધરો, સાધો મોક્ષ ઉપાય.	૧૭
આયત જનક તપ કહ્યો, ખત્રીસ આંખિલ સાર;	
વેધાવચ્ચાદિ પૂર્ણ કરી, તપશુદ્ધિ વિસ્તાર.	૧૮
સોલ ઉપવાસે પૂર્ણ કરે, કરી ચાર ચાર ઉપવાસ;	
સમો સરણ તપ એ કહ્યો, પર્યુષણે પૂર્ણ થાય.	૧૯

- નંદીશ્વર તપ તમે કરો, અમાસમાં ઉપવાસ;
સાત વરસ એમ આદરો, મળે મુકિતમાં વાસ. ૨૦
- બાર વર્ષ પુંડરીક તપ, એકાશન નીત્રી આંખીલ;
વળી ઉપવાસને આદરો, આતમ રસમાં ઝાલ. ૨૧
- અક્ષય નિધિ તપ કળશમાં, અક્ષય નાખે થાય;
પંદર એકાશન થકી, પંદર દિવસે થાય. ૨૨
- અંદ્રાયન તપ જે કરે, શુદ્ધિ પડયે પ્રારંભ થાય;
એક કવલ પહેલે દિને, પછી ચડતા કવલ તે ખાય. ૨૩
- અંદ્રપ્રતિમા તપ કરો, એક માસમાં થાય;
ચડતા ઉતરતા કવલ, શુકલ કૃષ્ણમાં ખાય. ૨૪
- દંતી પ્રતિમા તપ કરે, એક દંતિ નિત લેઈ;
સાત દિવસ મુધી આદરે, કર્મ વિનાશને દેઈ. ૨૫
- એ એ દંતી નિત લહે, સાત દિવસ પર્યન્ત;
પછી ચડતી દંતી લીયે, ઓગળુ પચાસ દિન અન્ત. ૨૬
- આઠ દંતી પ્રતિમા કહી, ચઢે કવલ દિન આઠ;
એસઠ દિવસે પૂર્ણતા, સાથે શિવપુર સાથ. ૨૭
- એમ નવદંતી તપ કરે, એકાશી દિન અંત;
ચડતી દંતી નવ કરે, નવ ઓલી પર્યન્ત. ૨૮
- દસ દંતી પ્રતિમા કરે, ચડતી દંતીએ જેહ;
સો દિવસે પૂરણ કરે, દશ ઓલીએ તેહ. ૨૯
- વર્ધમાન તપ તમે કરો, એક ઉપવાસે આંખીલ;
એક એક આંખીલ વૃદ્ધિથી, કરવાં સો આંખીલ. ૩૦
- ગુણ રત્ન સંવત્સર કહો, સોલ માસમાં જેહ;
એકાન્તર ઉપવાસથી, એક માસ કરે એહ. ૩૧
- ખીજે એ ઉપવાસ છે ઉપવાસ વૃદ્ધિ એમ;
દિવસે આસન ઉતકટ, રાતે વીરાસન તેમ. ૩૨

- એહવા તપ મુનિવર કરે, ઉપજે લઙ્ગિય અછેહ; ૩૩
આમૌષધિ લઙ્ગિય થકી, ફરસે રોગનો છેહ.
- વિમૌષધિ લઙ્ગિય થકી વપ્રાથી રોગ જાય; ૩૪
શ્લેષ્મૌષધિ લઙ્ગિય થકી, શ્લેષ્મથી રોગ પસાય.
- જલૌષધિના પ્રભાવથી, મેલથી રોગનો નાશ; ૩૫
સર્વૌષધિ લઙ્ગિય થકી, સર્વ ફરસથી નાશ.
- સલિપ્તશ્રુત લઙ્ગિય થકી, અક ધન્દ્રિયે પાંચનું જ્ઞાન; ૩૬
અવધિ લઙ્ગિયથી રૂપીનું, થાય મુનિને જ્ઞાન.
- મન પર્યંવ દો લઙ્ગિયથી, મનના ભાવ જણાય; ૩૭
વિદ્યાચારણ જંઘાચારણથી, આકાશ માર્ગ જવાય.
- આશીવિષ-લઙ્ગિય થકી, શ્રાપ દે તે ન સહાય; ૩૮
કેવલ જ્ઞાનની લઙ્ગિયથી, સર્વે ભાવ જણાય.
- ગણધર લઙ્ગિય પામીને, ત્રિપટીએ શ્રુત થાય; ૩૯
ચૌદ પૂર્વની લઙ્ગિયથી, સહુ શ્રુતજ્ઞાન સમજાય.
- તીર્થંકર લઙ્ગિય થકી, તીર્થંકર ઋદ્ધિ થાય; ૪૦
તે પદને નિત્ય પ્રજ્ઞમતાં, તીર્થંકર પદ આપ.
- ચક્રવર્તિ ને વાસુદેવ, બસદેવ લઙ્ગિય થાય; ૪૧
શ્વીરાશ્રવથી વચન તે, હુગ્ધ સમ્મન મનાય.
- મંદ્રાશ્રવ વચન તે, સાકર સરખું મીઠું; ૪૨
કોષ બુદ્ધિથી શ્રુત ગ્રંથું, વિસ્મૃત તે નવિ ઠીક.
- પદ્માનુસારોથી એક પદે, બીજાં પદ સમજાય; ૪૩
બીજ બુદ્ધિથી અલ્પ ગ્રહી, અતિ વિસ્તાર જણાય.
- તેજલેશ્યા લઙ્ગિયથી, ધાર્મ્ય સ્થાન જણાય; ૪૪
ચંદ્ર પૂર્વિ મુનિરાજને, આહારક લઙ્ગિય થાય.
- શીત લેશ્યાથી શીતસતા, મજવસતાને થાય; ૪૫
વૈકિય લઙ્ગિયથી અન્ય દેહ, બહુ સ્વતા મુનિરાજ.

અક્ષીણુ માનસી લલિધથી, ખુટે નહિ અન્ન પાન; પુલાક લલિધથી ચક્રીનું, સૈન્ય ચૂર્ણ થાય જાણ.	૪૧
અમ્ભવીસ લલિધ ધરા, વર્તે જે મુનિરાજ; તે મુનિવરને પ્રણમતાં, પામે શિવપુર રાજ.	૪૭
મનબલથી શ્રુત ચિંતર, અંતર્મુદ્ધર્ત માંહિ; વચન જળે શ્રુત ઉચ્ચરે, અંતર્મુદ્ધર્ત માંહિ.	૪૮
આઠ સાધ્ધને પામતા, અણિમાઆદિક જેહ; તપસ્યા કરતાં પામતા, ઋદ્ધિ સિદ્ધિ મુખ એહ.	૪૯
તપપદને આરાધીને, પામ્યા શિવ મુખ જેહ; અનુપ અનોપમ તપ કરો, સિદ્ધિ સેવા કહી એહ.	૫૦
વિધિ કરતાં અવિધિ થઇ, તે પાપ નિચારો નાથ; દાતારી ક૩ણા કરી, આપો ભોક્ષનો સાથ.	૫૧

વીરધર્મની ગર્ભના કરતું જૈનસમાજનું

આહુક થાઓ!

એકતું એક સ્વતંત્ર અને
પ્રમાણિક વાણંત

આહુક થાઓ!

વીર-શાસન.

લવાજમ સ્થાનિક

(સાપ્તાહિક)

બહાર ગામને માટે

૫-૦-૦

દળદાર ભેટ સાથે

૫-૬-૦

ઉદ્દેશ

શાસનની પ્રતિષ્ઠા વધારનારે આ પત્ર પ્રભુભાગના પરમસત્ય શિવાય કોઇનુંય વાણંત નથી. દ્રવ્યપ્રાપ્તિનો મુદ્દલ ઉદ્દેશ નથી. કોઇનેય ઉતારી પાડવાની શુદ્ધિ નથી. ધર્મની, પૂન્ય સુનિવર્ગની અને પવિત્ર શાસનની વિરૂદ્ધ લખનારની અને ધર્મવિરૂદ્ધ ઉત્પન્ન થતી પ્રવૃત્તિઓની સામે ઉભું રહેનાર છે. શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ લેખોને સ્થાન આપતું નથી. અને નીચર નિષ્પક્ષપાત વાંચન પુરું પાડી શાસનસેવા બળવં છે.

શાસનના પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાન સુનિવરોની મીઠી દૃષ્ટિથી સંવ્યાપ્ત, કરેલ વિદ્વાનોની દૃષ્ટિને પસાર થઈ દર શુક્રવારે નિયમિત બહાર પડે છે. મારવાડ, મેવાડ, દક્ષિણ, ગુજરાત વિગેરે સ્થળે છુટથી વંચાતા આ પત્રમાં જાહેર ખર્ચર આપનારને વિશેષ લાલ ચર્ચ શકે છે. શાસનપત્ર તીર્થસેવા, સંપ્રદેશ, સાહિત્યસેવાના અગ્રણ્ય સવાલને ચર્ચે છે, પ્રભુભાગનો પ્રચાર કરવાને, જૈનબધુને જિનાગાના રસિક બનાવવાને અને શ્રીવીરોના વીરધર્મ વધાર્યા આરાધવાને વીરતા ભર્યું ચેતન્ય જનતામાં ફેલાવને અદ્વનિશ મથન કરી રહ્યું છે.

દરેક જૈનના ઘરમાં આ પત્ર વંચાવુ જોઈએ, સાચા ધર્મપ્રેમીઓએ તેનું કદો પશુ અલગ રહેવું જોઈએ નહિ.

આજેજ લખો

સત્વર આહુક થાઓ.

શ્રી વીર સમાજ

ડૉ. હામપટેલની પોળ—અમદાવાદ.

